儀禮注疏詳校

四

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

儀禮注疏詳校

四

盧文弨輯

儀禮注疏詳校卷十三

既夕　釋文石經及張黃楊諸家本皆有禮字唯李本無案注疏本舊俱無禮字是第十三　黃氏從別錄作士喪禮下云周官注所引亦稱士喪禮下義疏亦從別錄說見下

鄭目錄云　金據通解續有既夕禮三字謂此脫當補不知黃氏以士喪禮下作標目自當於鄭語首增此三字顯其舊題別本皆無不當增入士喪禮之下篇也　義疏云古者簡册以竹爲之而所編之簡不可以多故每於文多者釐而爲二如此經士喪之有既夕少牢之有有司徹是也此諸侯之下士一廟其上士二廟則既夕哭先葬前三日　義疏云下記朝禰訖而適祖無厥明之文是二廟以一日而畢也疏因注遂謂大夫四日諸侯六日天子八日是必不然曾子問謂天子國君之喪祝取羣廟之主藏諸祖廟卒哭而後主反其廟則無庸越日而徧歷之疏乃訖記葬時而總記計俱浦校之開殯卽既遷于祖

夙興設盥注祖王父也下士祖禰共廟　東壁云汪蓋因下記言二廟則饌于禰朝先禰而後祖此經設盥第言祖下又第朝祖而不朝禰故爲是說但共廟之說不見所據或曰祖廟猶先廟大槩言之

陳鼎皆如殯疏卽則同浦改既非大斂奠在殯後

夷張從陸作倀是舊本皆作夷字記及疏竝作夷楊亦作夷今作倀者從陸改之牀饌于階間注朝正陸無柩用此牀

二燭俟于殯門外疏以其發殯宮徹奠二者官改下云燭入主者執燭抱燋

丈夫髽注此互文以相見耳髽婦人之變敖云皆爲之於此乃卽位髽者去冠與纓而爲露紒也將髽髮者必先髽故言此以明之亦與前經髻髮互見也此斬衰者耳其齊衰以下則皆免散帶垂解其三日所絞者也凡大功以上皆然髽與散帶垂未殯之服也是時棺柩復見故復此服焉此但言丈夫是婦人不與也婦人之帶所以不散垂者初已結本又質而少變故於此不可與丈夫同也其所以不言髽者婦人不當髽者雖未殯亦不髽則此時可知矣其當髽者自小斂以來至此自若無疏男子冠而浦補婦人笄此浦補不言男子括髮者啓後主人著浦校補免可知若啓後著免亦是變貶官改云以上文君弔主人必免爲人君變推之則貶字蓋變之譌矣

婦人不哭注止讙譁下也字李黃俱無

商祝免祖注爲有所拂仿金云釋文正作拂仿注云本又作佛仿今上字既作拂則下字自當作仿且疏云猶言拂拭亦於佛仿義遠從鍾本作仿案李作拂仿疏中亦當幷改楊氏作仿佛義或與此異也

祝降疏則作周祝也義疏云注疏謂夏祝取銘周祝徹奠非也凡有事於尸柩者商祝也有事於奠者夏祝也有事於銘與重者周祝也其職有常故各共而不亂周祝取銘夏祝設奠自襲小斂之時而已然矣徹奠者當有四人夏祝但執醴

耳不言執事者省文也此宿奠擬朝廟所用方云朝廟大禮不新之而以宿奠薦不亦悖乎柩旋出殯宮宮門當閉宿奠必徹於造而別用之故不復陳於柩西義與柩在殯宮異矣即此可徵奠從爲朝夕新奠此亦序西南可知也官改此銘及下陳明銘器二已者皆銘商祝拂柩注幠李黃楊皆有浦金俱校補覆之疏開柩已以出是時舊倒官正棺南首遷于祖注著金而關軸李本輯張從監本作軸與疏合黃楊同戴云軸譌金從鍾作軹焉疏夷牀輁軸饌補于西階東先朝廟訖記浦改乃殯云周朝而遂啟葬者云蓋象平生時補將出必辭尊者當重一者字重先注丈夫由右婦人由左義疏云注據內則謂尋常行路則然耳若從柩則必男爲男焉女爲女焉且出寢門入廟門門中迫隘男婦必非可以竝行升自西階注猶用子道不由阼也義疏云此所喪者父也生時由阼久矣不必以猶用子道爲義故敖氏據曾子問說之方小斂則將大斂於阼故由阼既大斂則遂就西階而殯焉亦近遠之別也主人從升衆主脫李本東壁本皆據石經補敖亦云當有主字以記攷之可見人東即位疏則浦補主人西面可知云衆亦無主字下云自衆主人以下云以下則不專指衆主人人東即位者

正柩于兩楹間注象鄉戶牖也疏則在兩楹間而近西矣義疏云注云鄉戶牖則戶牖之間適當兩楹之間士大夫之室居中而左右各有房此注足以爲明徵矣賈氏欲伸其東房西室之說故遷就其辭而云近西耳夷牀饌堂下則西階東便其升也升堂上則兩楹間欲其正也且婦人位於西設奠者必由之若柩近西不嫌其太偪邪

主人柩東疏故待特浦改正柩訖以其上衍浦校待正柩訖席升注席序設于柩之西直柩之西當西階也義疏云奠無席則統於尸有席則統於席此時柩雖北首以有席故奠設於席前而東面如此則奠近柩而席稍遠矣席雖稍遠必不當西階以醴酒脯醢占地無多且席西爲舉奠者往來所由也記云將載祝及執事舉奠戶西南面東上舉奠者自戶以西則席尙當西楹之東明矣

疏當西階也者知當西階通解續省此四字浦因以爲衍今案四字非衍以其柩當戶牖之南還是彼朝夕奠脯醢醴禮酒據神位室中浦據楊圖改東面設之以浦補有牲肉欲故浦改不俁露故巾之下以字浦移在有牲肉上

主人踊無算注設奠時婦人皆室戶西南面奠乃得柩義疏有東西義疏有面義疏云柩北首婦人不可由其首則注謂戶西南面殆未然也初升時俱東面耳由足而東則疏而幼者前行故柩西則北上柩東則南上也疏奠畢乃得東面者衍浦校知婦人戶西南面者浦補案下記云將載柩祝祈及執事舉奠婦人辟之亦之官改戶西南面待設奠訖乃由柩足鄉柩東西面舊本注乃得東面脫二字義疏據此補也

薦車直東榮疏自此盡還出浦云當作門外君若車將駕故謂之浦補魂車也

質明滅燭疏今令至正明故滅燭也

徹者升自阼階注不設序西南已再設爲褻義疏云從奠惟醴酒脯醢耳本無改設序西南之理不以再設故

乃奠如初疏亦於爲金改柩西當階之上及東方之浦補饌以前大斂小斂及朝夕補奠

薦馬交轡下作仁注讀下同每車二匹疋疏同王之革路絲衍條纓補凡入門參分庭一在南義疏云經但言入門固無以見其距門遠近之節也參分庭一在南置重之處則薦馬必不於是焉可知疏下經云公賵兩馬注云兩馬四字金校補士制也故云蓋以疑擬之一分在北此

御者執策張從陸作筴石經及諸本俱作策立于馬後注主人於是乃哭踊者薦車之禮成於薦馬敖云哭成踊圍人與御者也雜記云薦馬者哭踊義疏云喪無不致其哀猶祭無不致其敬也玩此及雜記敖說殆是

有司請祖期注當以告賓敖云下句上當更有一賓字每事畢輒徹疏同出疏篇首云請啓補期

曰日側疏側昃官改是旁側

主人入袒注乃李楊有與疏合浦金補舉柩卻下而載之

商祝飾柩注衣以青布白疏君大夫加文章車浦校焉云池者象兼官改宮室江淮而南青質贅五采皆備

成章曰鷂絞浦金補者倉黃之色則人君於倉黃色繒繪浦金改上分兩相各爲有官改前後若人之齊浦改臍亦

居人之中央也云以三采繒繪爲之彼據繅藉籍用三采形如瓜瓜分然

設披注披絡幹疏同柳棺上貫結於戴人居君旁牽之以備傾虧補各本皆有

屬引疏而哭之亦以師哭之五字浦校補

陳明器注有鐘磬而無筍簴本書作簨虡李從之官同陸作筍虡陳器於乘車之西則重之李黃無浦金校北也義疏云薦車乘車直東榮道車橐車以次而東則東堂之南尙空也重置於庭當東西之中乖車之距之也遠焉得及重之北疏釋曰自此盡笠萎論陳器之事此十二字浦補又云衍乎且陳塗當階爲往來之所由明器必不越陳塗而西可知當在釋注前

浦刪。茵注云　謂籩邊。金改。無縢　沫洙。醊也

加茵疏使之牢固不折壞因爲飾飾也

器西南上綪茵穉若云。綪當連下茵字爲句。言陳器從茵屈而北也。非然則前已詳茵。不應更舉。

笫三黍稷麥注笫畚畚下從田譌。疏同。種類也疏則笫以菅管。草爲之

甕釋文下從瓦。三

甕二注甒亦瓦器也脫。李黃楊皆有。金校補。

皆木桁久之注久當爲灸灸謂以蓋案塞其口義疏云。敖以木桁爲久之之物。所以著苞笫甕甒之底而使之平也。疏參觀上篇重鬲久法。其說爲得。甕甒既冪之。宜無庸更塞其口矣。

此亦如上設重鬲冪用疏布灸之亦與之同。故浦校去此五字。改補六字。

無祭器注士禮略也大夫以上兼用鬼器人器也方云。明器中無祭器。上下同之。壙中藏用器樂器。孝子不忍死其親之意耳。祭器所以享祖考。而納諸壙中。則誣且褻矣。周禮春官之樂器。夏

官之兵器。皆厭之奉之陳之。每職必舉。不厭其煩。而鼎鉶籩豆。天官膳夫以下諸職。無一語及此。此天子明器中無祭器之明徵也。敖氏謂大夫有無未可知。諸侯以上則有之。與鄭皆臆說。

役器甲冑下從曰。作月者是冑子之冑。下竝同干笮疏沽示六。不用干干。笮革鞞者

燕器杖笠翣陸簑。張云。此非牆翣之翣。當從竹。

徹奠注來象升丈夫踊云云。敖云。徹者由東方。當柩車之南。折而西。至柩車之西南。折而北。東面而徹奠。既徹。至西方。折而南。乃由重南東也。要節者東方西鄉時。丈夫踊。既徹西方南鄉時。婦人踊。由重南東時。丈夫踊也。此時徹奠。辟還柩也。不改設。亦疏以無俎也。既徹由重南東舊倒。官正。者

婦人降注爲柩將去有時也位東上義疏云。婦人降由阼階。以次而西行。則西上。是也。柩以明旦行。則婦人降節非爲柩將去也。柩既降。本應從降。但未祖。則不宜立於尸首。故稍俟耳。凡行列從無婦人統於男子之法。疏說亦非。疏卽明旦遣而奠浦校改。行之時是舊倒。官正。也

祖敖云衍。又經無此例。還車不還器注器之陳自已李若。敖同。南上二人還重疏各由以。其便

布席疏祖奠既與遷祖奠同車西人皆從車而來則此要節而踊一與遷祖奠同義疏云。堂上柩北首。則奠在柩西。初載降奠同之。既祖。柩南首。

則奠在車東矣焉
得同乎疏失之
公賵疏僖禧公所乘小雅云騵牡挫騂騵
擯者出請入告疏故官刪鄭無所指屬故以尊三字官補君命故鄭二字官刪解經不哭浦以故鄭無所指屬君命故鄭解經不哭十四字皆衍文
馬入設注設於庭在重南敖云設於西方也雜記言諸侯相賵之禮云上介賵陳乘黃大路於中庭則此賵馬其亦中庭與設於此者變於吉也義疏云下文賓奉幣由馬西則馬當近堂塗設之凡嘉禮設庭實皆三分庭一在南喪禮宜異若在重南是更不及參分之一也
賓奉幣疏云賓使者亦卽士也柩幹車在階間少南亦當門上經祖文弼案下還車二字衍訖云少南案此謂主人少南浦金皆欲并校補當前疾三字尤不可指柩車明甚而疏於此下云明柩車少南是少前也未免強相附會若補當前疾三字更不可通矣
主人哭疏此棧車卽柩車也浦校補使者在左宰由左在倉金校改而授其右也
賓賵者將命疏身不來遣使者也浦補

擯者出補請入告

賓奠幣如初疏賓報事畢遂送改去也

若奠疏或可堪爲奠其祭祀祝者也

入告注主人出者賻主施于主人東壁云賻以助生者之用不應重瀆死者故門外受之注說若主人私已者然當正之與疏合不委地疏對面相迎逢受也

若無器則捂陸梧受之注謂對相授受李有敖同不委地疏對面相迎逢受也

又請金從鍾本作三請謂上已有又請此當作三請爲正各本俱作又請賓告事畢

兄弟賵奠可也疏此所知許其賵謁從胃下貳賵有賵同

所知疏言降於兄弟者許賵贈不許奠也

知死者贈疏是各主施浦改於所知也

宵爲燎疏階皆浦金改閒有婦人

厥明疏亦如大人斂在廟門外幷士浦補小斂之奠殺之官無於正祭此葬奠士攝盛官補之奠

其實羊左胖注體禮不殊骨也疏則除髀以下膊膞下同胳仍升之則與於浦改上肩脊脊別升

離肺注離捘上從次謌下同也陸李皆有

豕亦如之注君子不食溷李圂同本書腴疏以其羊則體不殊骨上下共爲二一金校改據下疏羊俎有二段則作二爲是段

魚腊鮮獸疏豕鄭既豚解

東方之饌四豆贏中作皿謌下同醢疏又云齊菹之稱菜采肉通又經下不浦改云菹者類皆是齊

四籩棗糗栗脯敖云上四豆爲饋食之豆此四籩亦當爲饋食之籩然籩人職有棗栗無糗脯似其所脫者

醴酒注此東方之饌與祖奠同在主人之南當前輅北上巾之義疏云祖奠奠者也東方之饌饌而待奠者也同處非是敖云亦設椸於東堂下南順齊于坫饌于其上

陳器注適各本俱作夜官校云疏云本作夜斂適似寫誤據此若作夜反與疏語不符適爲誤字應仍之斂藏之

滅燎疏二一浦金校改人執燭俠輅故注云炤徹與葬祖浦改奠也

徹者入注猶阼階升時也入由重東而主人踊猶其升也自重北西面而徹設于柩車西北亦猶由序東南義疏云小斂奠殯奠皆在堂上此奠在堂下無升降之節但踊之先後略彷之故注以相猶耳然入者必由堂塗雖疏亦猶在重東而相距尚遠則不必以重東爲節也既徹必由柩北而西若僅曰重北不疑其出於柩南乎注殊未別白

小斂大斂朔月日金校改奠設于序西南也

徹者東疏故徹者由柩車北東適設官改葬奠之饌

鼎入疏如大小斂故下可字黃無浦從之知也

乃奠疏次北俾牌醢則四籩豆衍亦宜設於脾析已南縪之爲次

俎二以成注腊蜡在豕東

奠者出疏由柩車重浦補南而東者

徹者入疏後脛折取骼也者官改三牲有未刻九體就十子二體中細分爲八十一个則羊俎衍仍有兩段在俎浦金校補案特牲俎釋三个注云爲改饌于西北隅遺之則此奠雖不爲改舊倒官正饌西北隅留之亦爲分禱五祀也義疏云春官小祝大喪及葬分禱五祀士未必有之卽有夫豈以尸奠之折餘乎吾子不見大饗享官改下同乎夫大饗享既饗主人之史柩東車當前東西面疏鄭知史使金校北面請者故知在主人之前西面浦改鄉柩也

卒命哭注卒已下也字李楊無疏不待金校作得言燭出

商祝執功布疏論柩車在道發行及公贈三字浦補之事若然鄭奠云使引者執披者知之者

主人去杖疏注云不敢留神也明金校改

至于壙疏自此盡浦去拜送二字另改六字見下卽位踊襲如初論至壙陳器及下棺訖送賓之事

茵先入注元士則葬用輴軸疏先以輴軸由羨道入方云注疏竝誤周官遂人及窆陳役遂師抱磨喪祝及葬說載小喪亦如之則雖天子諸侯用輴及壙則脫之矣喪大記凡封用紼去碑負引君以衡大夫士以咸以鼓封則雖用輴者皆以碑紼下棺明矣檀弓記所言爲柩引在路言之耳而以爲載柩入壙之徵又因此決大夫亦用輴士亦用輤軸豈不謬與然則羨道何爲也壙之南有埏門門之下爲羨道使水潦下洩而不滲於壙中也天子諸侯殯葬皆用輴朝廟用輴可故官改知大夫雖殯葬不用輴朝廟亦用輴下以其士殯葬云云二十四字誤間於此當接故上注云大夫諸侯以上有四周謂之輴以其大夫朝廟得用輴故言之也當接前士殯葬云云上以其二字衍去之士殯葬不用輤軸朝廟得用之明大夫朝廟得用輴八字衍去之上文遷于祖用軸是也九字浦金俱據通解續補而上文與官本所改互有異同文弨細審之當如此下接諸侯之大夫云云王主人雖微猶在諸侯之上

屬引注於是說載除飾更屬引於緘耳敖云當先除飾乃說載此及記注蓋皆用周官全文耳東壁云緘耳蓋作圈以貫引也

卒祖注卽位反位拾更二字當於此經拾踊初見者注今本乃在後陸氏亦於後始音似失之也

賓出則拜送疏相趨謂相聞問金校改姓名相見嘗執摯上從敖謂相見也

藏器於旁注檀弓曰有虞氏之瓦棺夏后氏堲周殷人棺槨宋本有此十五字李同浦金皆據補金云鍾本亦有之陸氏爲堲周作音則有者是周人牆置翣疏役器卽上甲冑干子笮之屬其外又反置翣爲飾也

實士三主人拜鄉人敖云下言襲是亦祖拜鄉人也不言祖文脫耳乃反哭入士虞禮注引下有門字疏反哭者拜鄉人訖記反哭升於堂主婦入于室注拾更也當在前上有說疏故知仍乃東面位也

賓弔者升自西階注古文無曰字衍宋本無李同疏釋曰自此至篇末論適殯宮虞卒哭祔之事此十七字浦補當在釋注前遂適殯宮疏釋曰自此至篇末論適殯宮虞卒哭祔之事

兄弟出疏總小所功虞卒哭則皆免

衆主人出門疏衆主人出門者衍則主人拜送兄弟因在依門外柱楣翦前屏

三虞注不忍一日離也陸李皆有疏欲見兄迎魂而反卒哭疏小斂之後以親疏官有代哭明日以其班祔注今文班爲胖五字宋本李本皆有在注末金補云鍾本亦有記士處適寢疏此記云適寢者適寢與三字黃有浦金補適室一也喪大記謂之北牖黃改墉固是但此記云北墉下疏因異文故引喪大記北牖下若亦作北墉不須更引矣且彼文實作牖字下生氣器之始也有疾疾者齊疏云有疾疾者齊三字浦補者養者皆齊疏怒不至詈監本罵徹琴瑟黃云以病者齊故去樂非爲子去也疏文可疑疾病外內舊倒官正皆埽疏云疾甚曰病者浦云當作疾病者疾甚曰病徹褻衣加新衣注爲來陸作有人穢惡之疏褻衣是斗端新衣是朝服義疏云有疾者之齊則齊其思慮使之寧靜固不必於困苦呻吟中而強之衣裳釋帶加以冠屨則斗端之說不必然也夫人晝夜被服固自不同況疾病則俄頃之閒溫涼頓異增減頻施豈拘泥於服飾之所用而促之絕乎則所加爲新朝服之說不必然也羔裘斗冠易之謂生者耳未足爲死者朝服之證也

御者四人注今時侍待疏同從之人疏若然祭四體各一人此記下有男女改服四大字注爲賓客來問病亦朝服主人深衣十三字攷石經無男女改服之文李本幷無十三字之注鍾本同今本有之金云特因通解而誤耳蓋通解於士喪禮上下兩篇雜附本經記與喪大記而此一節經注係喪大記文編通解者誤入之後竝相沿耳又案喪大記注作庶人深衣今闌入於此庶人之文不可通遂改庶人爲主人其謬妄顯然可證通解庶字尙未改自可辨也案楊圖亦有之則今之誤實皆本之黃楊耳今當依李本盡去之

屬纊以俟絕氣疏喪大記注金補云

男子不絕於婦人之手疏服金補云首句雖與杜注不殊而禮男子以下二十二字全非杜注則其爲服氏注無疑當據通解續補注云小寢

乃卒疏士曰浦補金不祿

設牀第疏是衽爲於浦改臥席

遷尸東壁云當在復者朝服節下注徙徙於牖下也

卽牀而奠疏科用有其一不得竝用有之事

赴曰君之臣疏上某是士書名

室中唯主人疏此士之官喪禮

襚者委衣疏亦如授立不坐當作跪跪即坐也之義

其襚于室疏則前中庭北面致命

夏祝淅米差盛之注差擇之義疏云擇當讀爲釋之叟叟之釋棗蒸栗擇之擇亦同古者釋澤擇三字常通喪大記御者差沐于堂上注云差淅也詩毛傳亦云釋淅米也則擇之爲釋審矣

御者四人注祖簀去席盛水便李有也字今本有盎音祿三字係釋文誤入當去

其母之喪疏士喪禮男子免案文云衆主人免此其所本也官改爲襲未詳不冠

設明衣婦人則設中帶上從冊非下同疏設明衣者男子其婦人則設中帶義疏云玩記意似謂男婦皆設明衣而婦人又多中帶鄭舉目其浦金改驗而言

有前後裳注短無陸作不。下句同。見膚長無被土
縓紳裼疏云一染謂之縓者爾雅文云。此在幅亦衣裳之側緣法注如彼也
設握裏裏。石經及各本俱作裹。疏同。親膚結于擊擊謂。下同。疏先以一端繞擊繫。一匝
隸人涅廁注又亦一作以。鬼神不用疏周禮司厲隸。浦改。職云非直不共湢偪。浦改。浴
既襲疏故記明名。之也
設枨于東堂下敖云。此大斂奠也。其次當在衆主人布帶之後。注爲夕進醴酒兼饌之也義疏云。經於朝哭時徹殯奠。乃設朝奠。則殯之夕不必更有奠明矣。夕進醴酒之云。失檢耳。疏自此盡不浦補。出室
凡籩豆實具設疏堂東饌時不巾下黃有不加飾三字。金據補。若然下小斂二字官去之。宿官補。奠從官補。設於柩西牀東。官改。巾之
輝俟時而酌注時朝夕也檀弓曰朝奠日出夕奠逮日義疏云。此謂殯奠也。甑與觶雖已饌於東方。必屆奠時乃酌。非日出逮日之謂也。

小斂辟奠注設於序西南東壁云辟奠不出室暫設于室西北隅徹矣猶在是者以神所憑依不遽去也注謂設於序西南則出室矣疏則亦不出於室主

無踊節敖云此與上文皆當在設椸于東堂下之上

既馮尸疏故知衆主人齊衰以下至緦麻首皆免六字官去之也

大斂于阼疏斂訖卽奉尸斂於棺則西階上四字金校補賓客之故

巾奠疏無執燭降由主人之北此

既殯疏論孝子十衣服飲食乘車等之事凡說髦尊卑皆衍同三日所以順父母幼小少之心案詩云

髡下從冗譌下同彼兩髦

三日絞垂疏以經小斂日日浦金校改要絰則除死三浦校删下同日則經云三字刪三日成服

冠六升外縪敖云要服傳注外之衍作畢疑此誤外其餘也疏故云外之亦當去者

杖下本疏桐竹皆下本本金校補謂根本

居倚廬疏亦知疑在中門外可知也一頭至地北浦金校改

寢苫枕塊注苫編藁下從禾從木謂疏同

歠粥疏今日食米二一官一溢二一官一升有餘糜亦一溢米同四浦改也云二十四衍兩曰溢下算法以喪服疏參校餘二兩兩爲補二十四銖餘八銖一補銖爲十粟八銖爲八十粟六字補十升升得八粟添前二字補則是一升得十九兩四銖八粟又分九兩兩爲二十四銖則九兩者三字補去爲字二百一二非十六銖幷四銖八粟添前四百五十六銖共七字補得四百六十銖八粟總分爲二十四分直且取二百四十銖分得十銖四字衍餘二百二十銖八粟在總爲四十粟通八粟爲四十八粟五字補二十四分分補得二粟

主人乘惡車注王玉喪之木車也

白狗幦注古文幦爲冪陸幕李同官從之
蒲蔽疏藩謂車兩邊禦風塵浦補爲藩蔽
犬服注今文犬爲大注末宋本李本有此五字鍾同浦金皆據補疏凡用兵器建之於車上答閒故云以犬皮舊倒官正爲之云閒官改亦白者幦用白狗犬浦改下同皮明此亦用白狗皮也
馬不齊髦疏主人至卒哭已後哀衰金改殺
主婦之車疏案巾車云皆蓋官改有容蓋
其他皆如乘車疏其他謂爲惡車白狗幦以下齊髦以上皆同主人舊主人皆同官乙惡車也
朔月疏自補此盡下室　士卑自以金校補其子弟爲僕隸　亦有內外之閑言官改
從徹者而入疏無事則立主人之北南舊倒浦正面

比奠注 室中陸李有。與疏合。東南隅謂之窔 疏 案上文童男。子從徹者入

燕養饋羞湯沐從朮謁。疏同。之饌疏 或鄭略去云。官改。浦改言。余疑是之字。亦有日中也 象生時若一食時。浦金校改。之頃也

筮宅疏 自此盡哭者皆止浦以此四字改不哭二字。

卜日曰。石經及諸本作日。金校改。疏同。吉疏 正經直云闔東扉主婦人。金校改。哭

啓之昕疏 篇葬。官改。首將啓殯 云外內舊倒。官正。男女不哭夷牀輁軸疏 於與。禰亦饌輁軸焉者 明旦乃移柩

浦補。於輁軸上

其二廟疏 下士共廟據他官補。經而言

朝于禰廟疏 柩升主人從句。衆升。主人以下乃卽阼階下西面位 以其祖廟在東柩入禰廟明旦出門

東鄉朝祖 方云。注疏爲日朝一廟之說。蓋據此記自禰適祖。不知重止於門外而不入。奠徹而從於祖廟。則竝在一日明矣。禰廟惟有兄弟之位。而賓皆不與。蓋唯恐日不暇給也。疏乃據序從如初。謂燭在其中。朝禰與祖。必各分一日不知此正必不可分爲

二日之徹也蓋朝禰在丑寅之交至朝廟猶未辨明故必以燭從也巾席從奠以降而柩卽從經文顯著則日朝一廟之誤不待辨而明矣然則大夫三廟獨不可更早啓期同日而畢事也朝一廟啓可以丑寅兼二廟則啓以子初猶恐其薄遽若朝三廟則啓必以啓之前夕而非啓之日矣

主人降卽位徹乃奠升降石經有李同張云脫自西階

祝及執事舉奠疏論至祖廟陳設暨既浦改贈之事此禰彌奠與小斂奠同此經所云巾席爲後也云二字官既正柩然以浦改官删經直云巾之無祝受巾知祝官補受巾巾之者以其浦删此二篇薦者删啓殯補日朝禰又删明日朝祖俱浦校又明日大斂而殯其日數三字浦補亦同日删云序席從主人以下者

薦乘車注鹿幦辟豹犆干于下同盾也疏此幷拜下車三乘云鹿淺幦覆笭三字金校補謂車前式豎者

輦車載蓑上從竹譌下同笠疏謂王小行浦校改小田獵巡行縣鄙云蓑笠備雨用服者笠所以禦備浦案彼注改暑

抗木刊從干千非

茵著用茶注茶茅秀陸莠也

葦包疏葦草既卽浦改長

管筲三疏黍稷皆淹而漬清之

祖還車疏上經未還車奉浦改以其衍浦校三分其庭爲三位

凡糗不煎疏不云糗之煎不舊倒官正

車至道左疏先至謂爲乘車也

柩至于壙注不空之以歸也李有

卒窆而歸疏實土上金改三

既正柩賓出敖云既正柩與賓出不相屬蓋闕文也義疏云朝祖正柩之後有鷹車鷹馬設祖奠之事故敖云與賓出不相屬然賓出凡朝夕皆有之記欲於朝祖記納車以爲將載之節故特以既正柩先之耳注遂匠遂人

匠人也敖云未詳或云遂之匠也東壁云遂匠遂人所役之匠也遂人職大喪帥六遂之役而致之是也或作槫疏博同疏又鄉師職云及既葬執謵彼文作譸觀鄭此注其釁與輴輴金改校車同

弓矢之新敖疑是新之沽功

有弭飾焉疏弓隈金據黃作服恐誤既用骨角金改

亦張可舊倒石經及各本俱作張可也

有柲注古文柲作柴柴陸李柴金校改云案尚書費誓古文作柴則陸本是浦作棧非

設依撻焉疏言依者謂以韋依纏其弦即今時弓弰字書弰音弼養生也非此義不知此作何解抑字誤是也

箴矢一乘釋文箴上有矢字當是爲箴矢志矢之目注亦示云金改不用也疏云生時箴鏃矢金今鏃者此言短衞羽

志矢一乘疏凡射志意衍浦校有所准擬唐居弓大弓非是軒輕輕下同之輕案司弓矢鄭注云凡枉衍金校官改諸非

矢之制　但案浦校改周禮有八矢

儀禮注疏詳校卷十四

士虞禮第十四

鄭目錄云虞猶李楊皆有浦校補安也　日中而祭之於殯宮以安之陸有之禮二字士虞禮特豕饋食疏案左氏傳卜日曰牲是以特牲云牲云云方云曰特豕以別於吉祭也自小斂至奠皆直指其物而不言牲惟苞稱牲以兼羊豕文當然耳　司馬封羊司官補士擊豕　獻唯雖浦校改主於尊側亭于廟門之外疏云側亭亭一胖判也　若然特牲亦云側則殺者　亦案少牢有羊豕官補鑊　此云廟門外之右　云是日謂爲官改葬日　亦如初曰日哀薦成事　云尊兩甒於廟門外之右少南水尊在酒西五字金校補洗在尊東南　取諸厎歷官改膌

魚腊爨亞之疏則次在豕爨鼎之南北俱宜改吳云三者豕最北魚腊以次而南所謂北上也下云陳三鼎則此時鼎未陳也與其媚於爲奧

饎爨在東壁疏故知此亦齊屋宇官補也

尊于室中疏故云上醴禮也

素几注有几始鬼神也義疏云士禮卑約故奠不設几至祭則几筵不可不具非以有几爲鬼神之始也

饌黍稷　藉用萑席敖云藉敦未必有席席字蓋衍特牲禮藉用萑疏云藉猶薦也者謂先陳席乃陳黍稷於上義疏云吉祭藉不以席則虞不用席可知且堂下無設席之法也敖說得之

匜水錯于槃中　簞巾布石經及陸李楊俱作巾在其東

陳三鼎注今文扃爲陸作張從之鉉

羞燔俎注南順于南面取縮執之便也敖云南順以羞之者當北面縮執之也少牢下篇言縮執匕湆俎之法乃當其下端然則縮執俎者其法同耳

主人及兄弟疏論將虞祭於位及反衣服之事卒去云無時之哭則依作浦校改其喪服乃變麻服葛也

祝免注治葛以爲首絰及帶東壁云免無首絰然則士之屬官疏作吏爲其長弔服加麻矣至於既卒哭主人變服則除義疏云據喪服及特牲則士有臣臣則不當爲此服詳見喪服故云祭祀祝之禮祝所親

主人卽位于堂注既夕曰乃反哭入門則李黃楊皆作門金云既夕經無門字當依此注校補此則二字金校補異於朝夕

佐食及執事盥注長在左下在字李楊皆無西方位也

鼎入注今文扃爲鉉絃

卒札敖云當作匕吳云可通用者逆退

贊設二敦疏敦有虞氏士之器也周制士用之變敦言簋容同姓之士得從周制耳義疏云敦簋二名相通可以互稱不必同姓之士乃用簋也

設一鉶于豆南疏此對泰當作大是涪正體當作湆今經中俱作涪羹祝奠觶疏祝從在左下右官改不見祝更有位主人再拜稽首注饗告神饗下也字李楊皆無下至適爾皇祖某甫尚李楊皆有饗是也佐食許諾注鉤袒如今擐陸撙張從之衣也孝子始將納尸以事其親爲神疑於其位設苴以定奠李黃楊皆作定之耳或曰苴主道也則特牲少牢當有主象而無何可李楊俱作何疏亦當併改乎義疏云謂苴爲主道者固非然以爲神疑於其位設苴以奠之仍未見其異於主道之說也敖氏之論析矣敖云爲神祭當與尸異處故祭于席爲其汚席故以苴藉之三者三祭之也每一祭畢則反取之祭膚祭如初亦于苴三也祝取奠觶祭于苴亦三注之疏案下記文云浦改無尸者亦有苴祝迎尸注心公無所繫

淳尸盥疏案上文賓與衆浦補主人皆在執事之中尸及階疏降階還及門如出尸尸故禮器云浦補詔侑無方是也尸取奠祝命佐食墮墮李作隋除墮下外餘竝作隋當從之祭注下祭曰墮墮之言猶墮下也釋文隋竝作墮墮下之墮則作嚲張氏從之官校識誤云墮古通用隋周禮守

祧之文可證。卽此經中。亦皆作隋。故注以墮解之。若隳。乃墮之俗體。今本言猶二字倒。案釋文云猶隳。則言字當在猶字上明矣。此張所說是也。其云今本注墮之猶言墮下也。以墮解墮。其誤不待辨。當從釋文作猶隳。此則張氏不知上墮字與經竝應爲隋。而改下墮字以從俗體。疏矣。

今文隋爲綏敖云。綏或是投字誤。以下文可見。義疏不取之。疏是鄭從墮不從綏與羞之意。義浦校改。也。案特牲云祝命挼祭。注云挼祭。祭神食也。六字浦金校補。周禮曰既卽。祭則藏其墮。墮與挼綏浦金改。讀同耳。古文此皆爲撓。官改挼。祭也。三者改已。從墮。以其特牲及此士十。虞

佐食舉肺脊。疏先食。飯。彼注謁飲。官已改食。。昭之以爲道也。脊正體之貴者。先食啗。昭之

尸祭俶嘗俶。疏冬用萑。萑。

泰。敖云。當作大。羹湆自門入

尸飯。疏飯黍毋。毋以箸。著。證播。搏。飯去手爲放飯。三飯。注飯閒啗肉安食氣。義疏云。經無食舉之文。凡佐食所舉者。尸特嚌之而已。未嘗食之也。嚌是喪祭而尸啗肉乎。

舉魚腊俎注不竭人之忠終

尸卒食疏少牢大夫禮三字宜補十一飯

賓長以肝從疏以右手取肝於俎左手右畔惠改搖鹽於右左惠改畔

尸左執爵疏祝不敢與尸同加於菹俎豆嚌肝訖加於與俎

主人坐祭注筵用萑從佳謂疏同席疏以尸席用盛改在喪故不用萑

主人獻祝注獻祝因反西面南疏同位

薦菹醢　祝坐授主人敖云下似脫一爵字

主人酌獻佐食　受爵出方云當作降實于篚疏約同薦車設遷薦浦金校改奠之等也

主婦洗足爵于房中注爵有足輕者飾也疏主婦主人之婦爲舅姑齊衰是輕於主人義疏云舅沒姑老此爲吉祭言之則可耳若喪

事則妻爲夫斬衰稽顙未有舍之而以齊衰不杖之婦爲主婦之理且卒哭練祥變除之節斬衰者爲多齊衰則既練而除矣是卒哭練祥之祭必死者之妻爲主婦可知也然則足爵雖云輕者飾謂亞獻次於初獻爲稍輕非必以服之輕重也子初獻母亞獻禮以男子爲主故母不先子亦夫死從子之道宜然也

自反敖疑取吳云主婦既獻尸乃出室自取兩籩復入房設之故云自反蓋往反之義兩籩疏此北主婦自反兩籩

酌獻祝疏皆與舉主人獻尸賓長以肝從

祝出戶疏以據處官改主人東面

祝入尸謖注謖起也三字在注首李楊皆有浦金補

祝前尸出戶疏尸入戶尸踊如初

祝反入注庶幾歆饗几在南變右古李作右吳云案上經布席於室中東面右几此經云几在南雖變右几之文而在南則仍是右几明此設饌仍東面不南面也方云古乃吉之譌又文方云又之譌明東面不南面疏此言右几嫌與大夫同南面而右几故變文云几在南張云鄭氏稱作經者變上右几之文而已未必及大夫也若以是爲嫌上

文何獨不嫌也。
然古必作右字。

祝薦席疏曾禮與士冠亦皆舊倒浦正。在于房今還于與金校改于。官同或改作入。房可知也

贊闔牖戶注或諸者張云。疏作諸。特牲注亦作諸。案今疏亦譌者當併改。遠人乎疏故知闔牖戶者浦補。是佐食也

宗人告事畢注賓執事者皆去卽官則。古卽則通。徹室中之饌者兄弟也疏是殯門外未出大入。門此云送拜是出浦校補。大門浦校外字。送拜可知

記虞沐浴敖去沐字。浦云。案注今文曰沐浴。是鄭從古文。無沐字也。下文沐浴櫛搔翦同。吳云。石經有沐字。蓋從今文。文弨纘疑沐浴當倒爲浴沐。此疏云明期以下虞而浴沐櫛可證。今校李本者。遽從敖去沐字。未免鹵莽。蓋沐與櫛其事相連而及浴而沐。沐而櫛。櫛而搔翦。其次第如是。故不必以浴間於沐櫛之間。後人見經書多言沐浴。於此遂誤易之耳。若本無沐字。何以疏文處處有之。豈盡後人增入邪。故愚見以爲當作浴沐。疏當併改。不櫛疏經文唯云不。官改。據三年爲主

案下文。班祔而櫛文弨補。明期以下虞而浴沐櫛可也

陳牲于廟門外注腊用鮒於義疏云。記不言鮒。鄭據特牲例之。未必然也。不用鮒亦別於吉也。疏云寢右者當升左胖也者下若然二字衍。浦校。

日中而行事注君子舉事必用辰正也義疏云凡祭皆用質明始虞用日中有爲爲之耳且或葬事稍遲不及日中卽日昃亦可期於亟安其神而已揆之夕奠遽日或然也注謂必用辰正恐未然再虞三虞皆質執疏同明

羹飪注古文曰左股上此金據疏補字從肉從殳疏擇之取美羹者案下注今以脰肉貶於純肫浦金改吉而以殳與股不是形聲人之類其理未審吳云案股字從殳諧聲也是以少牢云下利升生豕右首進脥腰浦金改是皆與於浦改此反矣進本者未異於生之也

祝俎注統於敦明神惠也敖云云敦東者言其相直也義疏云注謂明神惠則特牲敦在西堂而執事之俎在階間何以云乎疏以其尸祭用封未刻肺

鉶芼用苦若薇注今文或爲芾作笨官從釋文

豆實注棗烝栗擇則菹刊也敖云惟言棗烝栗擇則籩豆之類皆未變也義疏以其說爲長則豆不胾疏同陸李黃楊士喪禮大斂云胾楊皆作楊官同之誤

豆兩

尸坐注侍神不敢燕惰也李黃有今文說爲稅誤入釋文去階名而云主人也

還出戶疏故沒改浦校去階名而云主人也

降階注皆還鄉向李楊鄉與疏合尸也疏皆還鄉尸也者浦補謙讓之容貌衍浦校也

尸服卒者之上服注上服者如特牲士爭端也不以爵弁服爲上者祭於君之服非所以自配鬼神士之妻則宵衣耳義疏云士喪禮陳襲衣爵弁服爲上褖衣爲下此明言卒者之上服則是爵弁服確矣至士妻之尸服經未明載意者其褖衣與注云宵衣亦恐未然疏云上服對深衣爲在官改下

謂浦金校補彼君之先祖爲士若者金改子孫爲諸侯

男男尸疏自禫禫下同以前及同時在殯皆異几義疏云男女竝喪則其處祔等祭必有先後疏似言一時竝立兩尸說非是祭於廟同几凡金改篇末末云是月也

無尸疏如無孫三字官補復無同姓之適

既饗疏釋曰云既饗者正謂祝釋饗神辭告之使令祔之安之釋饗訖佐食取黍稷祭於苴此三十二字今本脫浦金俱據通解續補案當在釋注前

不綏祭疏又有泰羹涪自門入主人官有初字獻之後二字衍官刪賓長以肝從自羹已下三王事以見經綏浦改無尸終於從獻者衍浦校故具言之

主人哭出疏復戶尸外東面位也

祝從注鄉牖一名也義疏云北出之牖曰鄉非正室所有敖云鄉猶面也謂祝在主人之左皆西鄉方同疏在牖鄉饗之下

卒徹祝佐食埽復石經及各本皆有官有位注不復設西北隅者重閉牖戶褻也敖云此徹亦改設于西北隅不言之者已蒙如初之文也

始虞用柔上從矛下同日

香合疏曲禮所云黍稷別號者是人君法方云注不知此爲上下之通稱由此曲生支節義皆蒙混祭以牲生爲主

嘉薦普淖疏言故以言爲號云者

明齊溲酒注明齊新水也言以新水溲釀此酒也敖云明齊蓋言醴也郊特牲曰縮酌用茅明酌也又曰明水涚齊貴新也蓋用明水涚醴齊故曰明齊也義疏云鄭以明齊溲酒爲一物有酒無醴敖以明齊爲醴溲酒爲酒酌奠用醴敖說爲勝惟以祝祝之時奠不用酒疑溲酒爲衍文然酒雖未獻而兩瓶在室總爲神陳之祝辭自可兼言亦不必衍也疏謂以新水漬麴麴官改謂浦補若以明齊當爲明視作兔腊解者應在上與特浦改牲爲次

哀薦祫事注主欲其李黃楊皆有與疏合浦金校補祫先祖也今文曰合古李合周云祫之言合也作合字義較協事饗響敖云以祔祭之注勸彊強陸李楊皆作彊後同辭例之當云尚饗之也

再虞皆如初注丁日葬則己已當作戊己之己疏同日再虞

三虞卒哭注士則庚日三虞千日卒哭方云記本謂三虞則廟寢奠祭之哭至此而終而注乃謂別有卒哭之祭蓋惑於檀弓記文而不知彼記所云卒哭曰成事者乃舉卒哭以當三虞曰以吉祭易喪祭者蓋於

是日丈夫脫絰帶婦人脫絰則祭之儀物必有異於初虞再虞而非謂三虞後別有卒哭之祭也下記曰獻畢未徹乃餞餞而事畢則三虞外別無所謂卒哭之祭明矣日而別用剛日故云他也

他謂不及時而葬者 放云他者變易之辭猶今言別也不用柔

謂之他也者 疏 却卽浦校改解初虞再虞稱祫稱虞之意 故次取庚日爲三虞也 以其非常又非二字衍官刪祭故也 以鄭君若以前

獻畢注出宿縮于沚陸濟

尊兩甒于廟門外之右注無罏鼎浦金改不久陳 疏 以其吉祭又一祭字衍尊在房戶尸之間

洗在尊東南注在門之左又少南 放云洗取節於尊是猶未離於廟門外之西方也

饌籩豆注古文脡爲挺挺

有乾肉注如今涼州烏烏疏同李楊俱作烏與周禮合翅矣

尸出疏祝亦如虞祭告云利成尸事乃與以前尸也

今卒哭舊倒浦正祭末未餞尸於門外

尸卽席坐唯惟主人不哭疏以脯脩修置者

尸受授振祭疏經云佐食授受嚌

主人及兄弟踊注由李敖作猶浦從之廟門外無事尸之禮也尸出門注以餞薦於外

主婦亦拜賓疏此明主婦送女賓于閽官補門之內

丈夫說絰帶疏使賓知變節卽浦金改故也

入徹主人不與注入徹者兄弟大功以下敖云丈夫自齊衰以下婦人自主婦以下皆得爲之義疏云主婦亦以其齊衰者

婦人說首絰注齊斬婦人帶不變說李楊變疏同官改作說非也義疏云檀弓婦人不葛帶凡婦人皆然非專指斬齊也鄭謂大功以下婦人要帶亦變者恐是誤解間傳輕者包重者特及麻葛重之文而然耳閒傳似專指男子若兼婦人言之則斬衰者亦易要絰以葛有所難通矣

未可以輕文又變於主婦之質疏知齊斬婦衰人帶不變也者齊衰帶衍

惡笄以終喪　雖夕久時未變麻服葛至祔旦日浦改亦當葛帶卽位也

無尸則不踐敖云此節當在既陰厭主人復位之後猶出方云斷句几席設方云斷句如初拾踊三　方云明雖無尸不踐而主人婦人及賓猶出也主人主婦先出視几筵之設以致其哀慕曰拾踊三則賓亦出可知虞祔而退之賓義比於兄弟故與衆主人同踊敖云踐尸之時賓亦踊上記不見之者文略也疏故鄭云踐尸者本不爲送神也

哭止告事畢賓出此七字經文舊脫石經及各本皆有浦金俱校補

死三日而殯疏大夫以上殯葬皆除殊浦改死日死月數將旦而祔則薦方云薦卽踐也以音同而譌或記者卽以踐爲薦也　疏謂卒哭之祭日六字官刪添云字云將旦而祔則薦薦謂卒哭之祭云祔則薦此上十字官刪者

卒辭曰注卒辭卒哭之祝辭　方云末虞既畢將夕而後饋則饋乃虞之終故曰卒辭注蓋誤以此爲卒哭之祝辭而謂別有卒哭之祭也獻畢未徹而饋則不得別爲一祭明矣將謂卒哭在饋之前不惟經記無文且其後尙有饋之哭踊不得謂之卒哭蓋前記至告事畢賓出而止後記別一人所爲故始於死三日而殯終於小祥大祥吉祭凡前記事辭未備者補之而特揭卒辭以見其他辭事之同也　疏謂迎尸之前祝釋孝子辭云爾方云卒辭宜施於尸出門右設席置几時所以明踐神之義爲將祔之本也疏誤

婦曰孫婦注不言爾曰孫婦婦李有與疏合差疏也今文無某氏五字李有金據鍾本校補疏故不云浦補爾也其他辭一也疏女子及孫婦皆有此浦補辭云來日某隮祔爾於王金改于爾皇祖妣某氏尚饗

饗辭曰注饗辭勸强李彊尸之辭也疏勸强尸神浦改之辭也者執奠祝祀金改饗明日以其班祔疏孫與祖昭穆同舊同昭穆浦改若婦則祔於夫失之所祔之妃云凡祔已復夫于寢案文二年公羊傳補云易檐擔可也祔祭遷於寢廟用卜彼文作脩又斗鳥詩鄭箋注云君喪三年既畢禘歸於其廟

浴沐舊倒今正疏櫛搔翦陸揃云注搔當爲音爪搔翦或爲蚤揃官校集釋從陸刪去翦揃二字同說見前余謂注疏本所見或有異仍之疏末末在於飾鄭雖不衍言末不在於飾沐浴此常語仍之不妨少飾用專膚爲折俎注謂主婦以下俎也義疏云鄭所言者吉祭折俎之法也云主婦以下蓋謂阼俎用正體也若然則主婦以下又何必專膚之折乎神用左胖虛右胖不用乃取脰膞敖氏謂蓋辟吉祭神俎之所用者

也。由此推之。則折俎亦惟主人主婦及賓長有之。而衆兄弟未必備也。以脰膮無多也。東壁云竊謂膚用專。蓋孝享之意。其爲尸俎無疑。文弨謂吳說較長。

今文字爲折。官改所。誤。俎而說以爲肵。官改折。誤。俎用尹祭。義疏云。用上亦當有敢字。注尹祭脯也。方云。尹正也。三虞皆以將祔告於新亡者。至此乃正告於祖。而以孫祔。乃祔祭之正也。又引劉捷云。虞祭側亨。至祔特豕合升。乃用吉祭之正禮耳。文弨案。上二尹牛尹。皆以脯言。此不應有異解。

嘉薦普淖普薦溲酒。疏云記其異者。所以嘉薦普淖。普薦二字衍。官去之。是也。但不云是疏。使人疑是正文矣。溲酒與前不異。記之以其普薦與前異

適爾皇祖某甫。注然則士之皇祖於卒哭亦反其廟。義疏云。士一廟。本無祖廟羣廟之別。其二廟者。朝祖時先禰而後祖。則主各在其廟可見矣。士無太祖。豈二廟者祖反藏於禰廟邪。似不可通。疏大夫無木主。聚祭而反之

曰薦此常事。疏此浦校補。一朝天氣變易。禮正月存。有浦改。親期則宜。用衍。浦校。祭

中月而禫。注自喪至此。中李楊此。浦金校。凡二十七月。疏徙後。月樂二十八月復。後浦改。又月字衍。平丰。常正。主俱浦校改。作樂也

又於禫月將鄉卽官改吉祭

是月也疏謂是禫月得衍浦校禫祭則於廟行四時之祭於禰廟三字衍浦校

儀禮注疏詳校卷第十五

特牲饋食禮第十五

鄭目錄云特牲饋食之禮謂諸侯之士以歲時三字陸有祭其陸有祖禰陸有廟之禮二字陸有俱當據以補入下非天子之士而六字戴云乃因疏文而誤入者去之於五禮屬吉禮大戴第七小戴第十三別錄第十五此十四字舊脫吳艸盧補浦戴同

疏文武不先不窋窟子不先父食是浦改也若祭無問尊卑庶數多少皆同日而祭畢義疏云特牲少牢所迎惟一尸則所饗惟一世所謂犆祭也故筮尸宿尸祝辭皆專稱祖而不及禰然自夙興視殺以訖送賓徹俎爲時良久矣豈堪以勞倦之餘再承一祭乎況大夫又有賓尸堂事而廟則三諸侯天子又以明日繹祭禮隆樂盛廟則以五以七其何以同日而祭乎此殆不然也蓋祫則萃羣廟之主而祭之犆則惟一廟而已故士雖祖禰共廟而犆祭祖則不及禰若犆祭禰亦不及祖可知所以致其專一而使所祭者得伸其尊也

特牲饋食之禮不諏日注諏丁已已謚下可意推之日今文諏皆爲詛六字舊脫李有金據鍾本亦有疏不以用彼文作以食道用美焉爾

食道是生（金校補）人飲食之道　朝踐饋獻後迎尸於室（堂）不致肅敬於心與不祭（之衍）同　常嘗事不書

禮本下爲士制四者四時祭也（四字依何休注補）

及筮日（疏）是以散文言（文）之　諸侯日（曰）視朝之服　吾端冕而聽古（鼓）樂　云門謂（爲）廟門知者士（是浦金改）

冠禮云筮於廟門彼（而浦金改）冠禮筮尚在廟（此廟廣雜出官本皆作廣）門此爲（謂浦改）祭廟

子姓兄弟（疏）繼禰（彌）爲小宗

席于門中（注）古文（人）闑作槷（槸金改）

筮人取筮（疏）若然神既爲生成之神（人浦金改）鄭云謂（爲浦改）蓍者則蓍亦有神易繫辭云（有）蓍之德圓而神非（舊倒）

今正直筮有成數之神

宰自主人之左（放云當作右此書他篇皆言右與少儀詔辭自右者合此當字誤爲左）注贊命由左者爲神求（義疏作求神疏云爲神求吉）變也（義疏云爲求神變於義無取且在左則不便於

詔辭而受命者之面鄉轉還亦不相當矣放云字誤得之

此言某事又不言妃者容大祥之後禫月之吉祭方云享祖考未有遺先妣者見於少牢則特牲不待言矣虞未全吉故吉祭猶祔特牲饋食全吉而同於祥後禫月之不配則義無所取矣

某子者祖浦改且段氏玉裁云此稱伯子叔子則不稱其且字少牢稱且字者鄭云大夫或以字爲諡也此疏分別甚明而刻本多誤故致互譌字也伯子仲子也疏贊命之事辭金改非長不爲決法金改官作案士冠禮宰自右少退贊命云薦歲事據吉浦補祭而言又少牢吉祭云以某謀妃配故知是禫月吉祭非常時吉祭所以不言歲事而云某事此上十五字浦金校補也

筮者許諾卦者在左卒筮寫卦方云疏引士冠禮注謂彼乃筮人書之此則卦者書之非也皆卦者書於方而筮者以示主人耳立筮由便與於士不同

筮者還東面注以其屬年金依鐘本校之長幼旅占之

若不吉疏又云旬之內曰日下同近某日

乃宿尸注使知祭日當來古文宿皆作羞六字李有與疏合浦金校補疏疊壘之不從古文謂一部布浦金改之內主人肅速客而入是以鄭汎況云或也

主人再拜疏不待得擯辭訖

宗人擯辭如初注今文無敢四字在注末宋本李本皆有浦金補疏云筮某之某爲尸尸

宿賓注言吾子將臨之知賓在有司中方云注以前無戒賓之文遂謂賓在有司中非也詩書所稱宗廟之祭賓之重幾竝於尸詩曰畀我尸賓繹考萬年可證士大夫之賓當以屬世交執友或州黨之有德譽者苟以公有司爲之則上不足爲宗廟之榮下不足爲兄弟子姓衆賓之式且以屬吏而致爵於主婦尤覺不倫案記序俎實賓及衆賓與公有司私臣各別公有司獻次衆賓則卑微甚矣而可爲賓長乎疏在官補諸士下此獻者之四字官刪中選三獻者三字官補以爲賓浦作諸士選以爲賓但云此獻者之中五字爲衍文記人久乃辨辨之厥明夕注門外北面當門也義疏云門外即門東敖說爲長蓋士虞禮陳鼎門外之右吉祭反是則在門左可知疏下篇少牢陳鼎鼏在門東

楎在其南疏少牢五鼎鼏明有獸可知凡而官改言楎者以無足解之魚水物云獸是腊可知惠云案下文魚腊鼎注引少牢魚用鮒腊用麋士腊用兔然則獸者兔也疏乃以魚爲獸誤矣魚者川禽可謂之禽不可謂之獸易舊井無禽凡水物皆可謂之禽也又云下文云舉獸幹注云幹長脅也獸腊其體數與牲同經文舉獸幹之外又云魚一亦如之則魚非獸也魚言頭不言幹

設洗于阼階東南豆籩鉶陸鉶復同在東房注東房房中之東當夾北義疏云東房對西房而言謂此所陳在東房之東可也以房中之東爲東房不可也東房在正室之

東夾室又在東房之東若夾室之北則北堂下之東矣鄭氏以夾室之北一架通爲東房非也西堂西夾室字衍張云案疏無室字儀禮經注凡言東夾西夾俱無室字案楊圖亦無室字戴校刪之前近南耳疏故云東房也又與少牢籩豆所陳相反少牢近于西方此經則房中之東也自又與少牢至此誤倒在夾室半至則當夾北也之下夾室半以南爲之以壁外相望則當夾北浦金從上移在此浦刪去也字言當夾北者故云房中之東當夾北之浦金改也夾室前堂當浦金改謂之廟

賓及衆賓注不蒙衆李楊蒙浦校改如初者以宰賓李楊宰浦校改在而宗人祝不在

主人再拜賓荅再舊倒浦金校乙拜三拜衆賓衆賓荅再敖云當作一拜注衆賓再拜者士賤旅之得備禮也義疏云鄉飲禮及有司徹衆賓皆答一拜此禮不應特異注疏所說未必然也疏所以不再拜者避國君公義疏改故也以其士賤衆賓得備致禮故也

宗人升自西階疏決上下文初饌時云豆籩鉶在東房方凡浦金校補洗爵當告絜嫌通几席亦在浦補洗爵之限

賓出注爲視牲也今文復爲反五字舊脫李有金依鍾本補

請期曰羹飪注飪熟李孰下同也

夙興　立于門外東方房石經及諸本皆方金校疏及卽行浦改位之事　緇韠之者下大夫之臣　司士擊繫下同豕主婦視饎爨注南齊于張從陸去于字楊亦無案陸於既夕記亦作齊于坫仍之坫　疏明主婦不官補自爲也　鄭以祭饎爨用黍肉官補而已所謂故書者或作饘二浦改也

亨于門外疏故知浦補用鑊也

尊于戶東疏若據房戶中浦改東西　事尊浦改酒在東　唯君面西尊

執事之俎注執事謂有司及兄弟二列者因其位在東西祝主人主婦之俎亦存焉惠云執事謂佐食階間折俎一膚見少牢饋食

疏以三獻舊倒金正禮成　此鼎在門外不入吳云注既言不升鼎則無鼎矣此鼎二字非賈氏誤解卽字之譌也

盛兩敦　几席陳于西堂如初敖云此云如初則上經西堂之下其有脫文與尸盥　在門內之右注象洗在東統于門東東壁云尸入門左卽盥則此在門內之左也注似與下尸盥之節不合疏東謂爲浦改門東

祝延凡注至此使祝親接神　疏宗人祝立於賓西北東面西南上

主婦纚笄宵衣立于房中南東面注詩有素衣有朱宵　疏爻宵衣以禓禓之　但詩及禮記儀禮皆作宵字戴云鄭注士昏禮宵衣云讀爲詩素衣朱綃之綃魯詩以綃爲綺屬禮記玉藻爻綃衣此注引作宵但取音義相合不仍原文今疏概以詩及禮記皆作宵轉滋淆惑矣　主婦贊者一人亦髽髮浦金改髣衣侈袂

天子諸侯王后以下浦補助祭皆不同者主人及賓兄弟注具猶辨古辨止作辨陸及李楊黃皆作辨官作辨也

佐食北面立于中庭注佐食賓佐尸食者立于宗人之西敖云佐食主人兄弟之佐尸食者記曰佐食於旅酬於兄弟是也此中庭謂東西之中其南北則參分庭一在南與義疏云立於宗人之西經無明文疏以反哭入門爲比非其倫矣

主人降疏又盡載牲體于俎又設俎于神坐之前此十五字浦云衍故云統於東衆也

宗人執畢先入注宗人則執畢導陸道下同張從之之雜記曰柶彼文作枇用桑長三尺畢用桑長李楊黃皆無彼文有三尺舊說云畢以似李作以浦金俱校改疏同御他神物虞喪者浦金改祭也疏以經言宗人執畢事金改先入備失補脫也者棘心匕已刻是也舊說如知浦金改此又引少牢士虞已下破彼舊說之意也則雜記所云是事浦改官改畢非也則禫譚月及吉祭

鼎西面錯注右人謂主人及二衍浦據黃校賓

贊者錯俎注加匕東柄陸張李楊俱作枋

佐食升肵俎鼏敷云當作冪之注肵俎李有浦補謂心舌之俎也疏實于浦補牲鼎

卒載加匕于去鼎

主人升疏知載人入設俎者豕俎浦補入設於豆東

主婦設兩敦　及再鋪鋪石經重。疏西面拜升浦改。戶　主婦設二鋪同上。于官改。糗腶

祝洗酌奠　出立于戶石經及李楊有浦金補。西南面注酌奠奠其爵觶也李楊有浦金補。

主人再拜稽首注祝在左當爲主人釋辭於神主官改。也祝迎尸疏凡平來浦改。賓客

尸入門左疏見上士。經陳盥在門右

尸至于階注主人升自阼祚。階

尸荅拜疏吉告。祭稱孝

祝命挼祭注命詔尸也義疏云。士虞。祝命佐食墮祭。大約尸先祭豆。而祝卽命佐食取黍稷。肺授祭。士虞立文甚明。注以命爲命尸。與前說相悖。士古。虞禮古文曰祝命佐食墮

李隋。下同。祭　墮與挼讀同耳今文改挼皆爲綏古文此皆爲挼浦攜祭也此十五字舊脫。疏有之。士虞禮疏引此注。亦有之。李鍾同。浦金校補。疏云今文

改挼皆爲綏餕。故疊壘之而不從也云撰挼。醓者染於欲。醢

佐食取黍稷肺祭注祭酒穀味之芬芳芬者告之楊下有以字官同李黃無美達其心祝命爾敦佐食爾黍稷敖云他篇爾敦者爾黍而已此幷及稷未詳浦云案下佐食摶黍授祝疏云上文爾黍于席上不云爾稷是經本無稷字此及下文反黍稷于其所疑傳寫者誤衍耳設大羹湆于醢北疏醢北者謂爲薦左士虞禮大夫衍羹湆設於鉶南在右與生人同有衍浦校不忍異於生故也大羹不致不致謂五字浦校補不和以鹽菜

乃食食舉疏乃食謂食肺云食舉謂骨體正脊義疏云乃食者連上黍稷而言也又云食舉者見先食黍稷後食肺脊也下文尸實舉於菹豆注云舉謂肺脊甚明疏兩誤方云此經以食爲主故先食食繼以食舉下經乃承此而曰三飯告飽也如不言食食而曰三飯辭事有闕矣尸三飯注皇尸未實侑也官無各本皆有

佐食羞庶羞注四豆者膮炙胾胾義疏云少牢大夫禮四豆兩胾兩醢士禮焉得過之而用膮炙乎但少兩胾一羊一豕特牲則兩胾皆豕此其異也疏臑脚以東膮縹膮牛炙先設醢湇之以浦補次也韭菹醓醢醓葵菹嬴嬴醢韭菹在南葵菹在北湇衍注云葵菹在北湇舉骼酪及獸魚如初

佐食盛胙俎注今俗言物數有云李有金依鍾補若干個者李無疏長脊二三骨短脊今尸補已以舉李有肩胳二字正脊一骨長脊一骨及骼肩則二字黃有脊脊各有黃有一骨在前後各一節以歸脡三字官刪及橫二字官補脊短脊二字官補以其次正脊故也六字官刪歸尸二字官補前脚唯有膞在幷正官補脊長官補脊各一骨爲三也舉肺脊疏受者尸授之是也舊倒官正云肺脊初在菹俎下同豆者主人洗角注謂之二字舊作云浦金依李楊鍾本校改酳者尸既卒食又欲却浦金校改頤衍養樂之角加人事略也者李楊俱作也疏經云酳尸四字舊脫浦金校補知是獻尸者故知此是主人獻酳尸也因父子之道質而用角角補加人事略者尸拜受注肝肝炙也今文曰啐之五字李有浦金補疏肝亦縮進末米浦改尸左執角注節主人入拜祝酌授尸注尸不親酌尸尊舊倒浦據楊正也尸親醋相報之義七字李楊有浦校補疏尸尊故也下授代酌三字衍浦校

主人拜受角　佐食授妥（挼。宋本妥。金據注改。）祭（注退者進受爵反位妥亦當爲挼五字李有。浦金校補。）佐食受（挼。金據鍾本改。）之　今古。文或皆改妥作挼（李如此。舊作古文挼　疏作綏。浦金校改補。）亦如上佐食取黍稷肺祭授（挼。金校改。）尸

主人坐（注待尸授之以長大之福下也字李楊皆無。）

佐食摶黍授祝（疏宜稼嫁。）于田

主人左執角（注季小陸少。）也　古文挂作卦（五字在注末。李鍾有。浦金據補。）

主人出（注變黍言官以諝。）嘗（疏此大夫尊爭又不似有入房五字衍。浦校改刪。）收（秋。浦改。）斂曰嘗

主人酌獻祝（疏此先女。）佐食

主婦洗爵于房酌（祝。各本俱作酌。）亞獻尸（注次猶貳楊二。下同。）主婦貳獻不夾（當作俠。下同。）拜者

尸拜受（疏）拜而後獻者當夾（黃俠。浦金俱從之。案若改當通改。）拜也　宗婦執兩籩（疏棗栗舊倒。浦正。）設于會南棗在西鄭云（不。浦金改。）尚

棗

祝贊籩祭注籩祭棗栗之祭也楊有浦金補疏見上經尸挼祭時云右手若平浦金校改浦云經無手字取菹又尸取豐從豐改從豐薦金改

酢如主人儀疏云不易爵辟舊倒今正內子者

主婦適房疏云上佐食挼彼文作綏祭

賓三獻疏賓受獻官改主人酢十一也

俎入設疏主婦致爵於主人時待浦改

主人左執爵注忖浦云忖刋通李作刋監謁扗疏同肺不挩手挼疏云忖肺不挩拭手者

肝從左執爵取肝挼于鹽坐李云重出坐字可疑敖云衍吳云上文云坐挩手至此尚未興不當復言坐義疏云禮記少儀云有折俎者取祭不坐燔亦如之疏謂燔肉雖非折骨其肉既在俎則取時亦不坐據此凡從獻之俎實

皆興而取之既乃坐而祭也此經不言興文省耳少　注而次之亦金依鍾本改示均
牢賓尸次賓羞燔亦曰坐振祭則坐字非衍明矣
主婦答拜受爵酌醋左敖云左非誤則衍內
則云凡女拜尙右手執爵拜
○浦云此當在下句下主婦出反于房官本圈在此下主人降注古今文更授爲受李不誤金據鍾本校同
三獻作止爵注賓入戶尸北面
尸卒爵酢方云下疑脫賓受爵三字卒復二位注今文曰洗致古文更爲受十字在注末李有金據鍾本補疏案少牢二字浦補下篇不儐尸
洗致爵舊倒浦正于主人　謂如上主婦亞獻尸及祝皆燔從下如初故云如亞獻七字官刪及主人主婦致爵皆肝從燔從此六字
官雖云如初則浦校改別無肝從
補
主人降阼階敖云當有前字　注如初如李楊有浦金校補視濯時
賓辭洗注今文無洗注末李有此四字浦金校補疏此因祭而獻如初官改賓　故就之使不得專階也衍浦校

薦脯醢疏其折義則異彼折骨三字衍浦校補故云不言其體略主人獻賓儀衍官刪此下文云公浦補有司在門西賓左石經佐執爵疏以其賓尊行敵禮二千官改故也

主人坐祭疏今受令祭浦金校改獻於西階上

衆賓升注備盡盡人之荅拜浦疑余疑或之字衍

尊兩壺于阼階東疏設尊之法皆有斗大浦金校改酒由近爲二官改始也

主人奠觶于薦北姜云下當有荅拜疏生主下同人飲酒左不舉二人舉觶酬尸侑侑浦金校補奠觶於右

賓坐取觶還東面下拜字戴校集釋刪云上主人奠觶于薦北荅拜荅賓北面之拜也賓坐取觶還東面下乃云賓奠觶于薦南賓方執觶在手不得拜明矣

主人洗爵疏及衆長兄弟之事故冠禮云乃禮浦改醴賓

洗獻衆石經及各本皆有官同兄弟注此言如衆賓儀獻則知如疏同皆官改獻衆賓洗明矣疏以其上士浦金改獻衆賓時

洗獻內兄弟注其李楊黃皆有浦金校補位在房中之尊北不殊其長略婦人黃有者字似衍金據補非也疏尊兩壺于房中西墉牖記亦謁官改下

主人西面荅拜疏不待得獻衆賓衆兄弟徧

長兄弟洗觚疏若生主人飲酒禮　祭禮士與於改於浦大夫同者攝盛葬奠亦與於改於金大夫同

衆賓長爲加爵方云敖氏謂此加爵宜用觶似未安此承長兄弟之加爵宜用觚後此旅酬乃承用主人酬賓之觶耳疏欲神惠之均於在舊倒今正庭也

嗣舉奠注將傳重累之者宋本作也案者疑衍疏獻謂爲浦改舉奠洗爵酌入也　鄭注云尸浦補官有始入舉奠舉　祝則

詔主人拜安尸之浦改使之坐　則以拜安之也浦補

舉奠洗酌入尸拜受舉奠荅拜尸石經及諸本皆有金校補祭酒疏此嗣子獻尸尸賓賓浦金改又皆字衍卒之亦欲酢酌官改已故卒

之

兄弟弟子疏賓北面拜儀位官改阼階前東面獻長兄弟吳云或以疏言東面似與經不符案長兄弟位阼階下西面故弟子東面獻之經言北面皆答拜時也疏正以申明經文之所未言者耳

宗人告祭齊注所告者衆賓衆浦金補見疏兄弟內賓也疏上文獻下官改長兄弟如賓儀得獻時乃衍浦校薦于堂下

乃羞注自祝酌主人至於內賓無內羞東壁云少牢正祭及賓尸兩有蓋不賓亦然此亦當相等注似未然疏乃薦浦改羞庶羞于賓兄弟內賓及私人不儐殯尸

賓坐取觶疏堂下行旅酬竝官補無算爵竝官移上上大夫儐尸尸官補與旅酬以其儐尸在堂禮後改二字衍浦校殺故也直行無算爵於者金依黃改堂下官去於堂下三字而已以其堂上與下於官改神靈共尊不得與尸行旅酬故闕屈官改之禮尸於與官改室中酌上尊故上下官補大夫及士之祭禮旅酬及行官改無算爵賓酬旅官改長兄弟

同類上浦改之中受者於左

賓奠觶拜疏故鄭云受酬酌者

長兄弟西階前北面衆賓長自石經及諸本有浦金校補左受

長兄弟酬賓疏此長兄弟補所舉奠觶者

賓弟子　長皆荅拜舉觶者祭卒觶拜長皆荅拜此十一字石經及諸本皆有浦金校補舉觶者洗各酌于其尊奠各本皆不誤舉觶者皆奠觶于薦右注非神惠也義疏云無算爵正欲賓兄弟之既醉而出竝受其福也其爲行神惠也明甚注疏因前有神惠右不舉之說合無算爵奠右而亦舉故曲爲之解耳必如敖說乃與經義合敖云薦右賓之薦南兄弟之薦北也奠于此者因其所改奠之處也緣長者之意不欲勞其復遷耳疏加勺南柄黃枋故止爵行旅酬下雖以尸面奠爵待之亦九字黃無浦從之得爲神惠至此衍黃無別爲無算爵　同於生主人飲酒

長皆執以興注凡堂下拜亦皆下作字各本無浦金校北面疏則上文復其浦改位　弟子舉觶官有於其長行旅酬及又浦

改。無算爵

爵皆無算注亦交錯醋。以辯利洗散獻于尸注言以。利以今進酒也更言獻者以利侍待。李楊侍。尸嫌於加爵酒。宋本爵。疏仍作酒。疑誤。亦當三也疏以利侍待。尸禮將終故鄭君解其義意衍。以利侍事。浦改。尸衆賓長爲浦金補。加爵通洗散獻尸亦三二。浦二。金改。主人出立於戶外西面南。張李敖郝作面。官同。主人出立于阼階上西南面此戶外告利禮。成以祭禮畢孝孫往徂。浦改。位祝東面疏祝反注俎所載於以載。各本同。官從李作載於。所俎疏彼云祝命二字浦校補。佐食徹尸俎徹庶羞注祭李有。已而與族人飲也然則自尸祝至於兄弟之庶羞宗子以與族人燕飲於堂內賓宗婦之庶羞主婦以燕飲於房義疏云。諸父兄弟備言燕私。謂燕于廟後之寢也。丈夫之燕不於堂。則房中蓋未必有婦人之燕。疏以其尸三飯及飲。浦改。後引之也。者

其上大夫當日日金改賓尸　若者下夫夫不賓尸　以經直言設于西補序下不言燕疑之二字衍金校引書傳爲證有燕　以兄弟受獻于堂上下浦改筵對席注敦有虞氏士之器也周制士用之虞浦金改尸亦餕鬼神之餘也李黃無可以觀勸政矣　疏　引祭統經者

宗人遣舉奠　祝命嘗食　敖云此二字或當在養者之下養者舉奠盛云此二字當在升入之下許諾升入注其位不過族親也李楊有主人西面注祝曰告李楊曰養釋辭以戒之言女養乎李有楊作于此當有所以也　亦當以之也文弼案字作以其義爲似陸於經文云以依注音似此疏釋此句云亦謂亦似其先祖下注似先祖之德皆作似字乃疏於此又云已上皆爲以爲似者誤也既以似釋復云似誤殊所不解　疏　我君何以久留於此乎二佐浦金校改不見其處惠浦改

卒食注贊者洗三爵酌李楊黃皆有浦金校補

主人坐祭　主人出立于戶外內石經及諸本外西面石經南不必從注事餕人者禮畢東壁云案主人父也舉奠子也此父子相拜者三而父之先拜者二故以事養如事尸解之其說不倫或曰其誤在未審皆答拜答字爲衍文因以其拜爲答主人遂以主人之拜爲拜兩養爾據少牢主人三拜養者此無文則父不拜子可知又戒辭不親戒而委其事於祝則神事而非人事矣神事當拜神注載舊說謂主人拜於下養之南則是鄉奧奧神之所在則其拜非拜神而何戒之而必拜神者示稟命於神也則兩養之拜亦所以拜神之戒何答之可言且卽據下餕有與也之下言兩養拜而不言答則此答字之爲衍文明矣又或曰父子無獻酢之禮此經乃有餕酢者亦解者誤爾士冠禮父禮子則賓攝之燕禮君飲臣則膳宰攝之此經宰贊一爵卽彼二經攝主之例也據少牢贊者洗三爵主人受于戶內此宰贊一爵不言主人受則宰自代主人餕上養可知宰代主人受酢更可知矣宰代主人而直謂之主人者燕禮膳宰稱主人之例也其答卒爵拜亦言主人則主人自答下養而宰之答上養從可知矣但主人之文雜出故讀者易誤爾是二說者略近理竝著之以備參

祝命徹阼俎豆籩疏以豆籩二字黃在下宗婦贊設豆籩黃從上移此舊作之今案從舊本亦可

祝執其俎以出疏乃執俎以出于廟門外浦金校補

佐食徹尸薦俎敦注此所謂當室之白陽厭也則尸未入之前爲陰厭矣義疏云陰厭以祭宗子之殤陽厭以祭凡殤非以祭祖禰時尸未入之始爲陰厭尸既出之後爲陽厭也且厭以飽飫爲義則方始奠而祝饗神安得遽飽神嗜飲食尸醉飽而出矣又何藉以尸食之餘既養疏當堂之後而以飫神乎蓋徹而不遽徹所以重之故改設於西北隅用筵而厞明示以異於神席之意則不可謂之陽厭明矣

室之白則同　謂宗子殤官補有陰厭　曾子嫌言官改謂殤死陰厭陽厭備官補有故問孔子孔子別引官改宗子殤官補死有陰厭

祝告利成注拜答浦金校改送賓也

佐食徹阼俎注尊賓也者李楊也疏唯賓俎有司徹歸之尊賓也者案有司徹云司士歸之尊至士歸十三字浦補官無也字案字云司士三字餘剟同浦尸侑之俎不儐賓官改尸　上文正見浦金校改賓出主人送於門外再拜

記當提行特牲饋食注今命金依鍾本改賓兄弟緣孝子欲得嘉賓尊客　疏士冠在朝服舊倒今正上服官增從而正也浦疑此緇韠帶官改故云下大夫之臣

唯尸祝佐食疏亦謂札禮浦改荒有所禱請服之

設洗　東西當東榮營

篚在洗西注二觚長兄弟及酌。李及官同。鍾作酬。浦金從之。衆賓長爲加爵二人班同宜迎。李宜。接竝也疏其三長兄弟酬酌官改。賓禮殺事相接者酌。浦校刪。嗣子舉奠啐酒六字浦校補。奠于鉶南下是嗣子雖飲還復神之奠觶也十二字浦校刪。餘有三在賓取舉。官改。奠於薦南此觶又二字浦校補。未舉也下篚三字。浦校刪。餘補。有二觶在又及。浦校改。長兄弟洗觚觶。官改。爲加爵衆賓長爲加爵如初此。浦校改。爵止此觶浦校補。亦未舉也下篚三字。浦校刪。仍浦校改餘。有一觶在乃尸。官乃。浦校同。羞之後賓始舉奠觶行旅酬辯辨以上俱據通解續校。者舉角爵。

壺楎禁注且盍。浦金校改。爲其不宜塵

篹巾以綌也纁裏裏。疏同。

鉶芼注堇荼如飴云衍。

牲鼏在廟門外注稷。穆。在南疏雖在西堂下五字金校補。逼西壁爲之故以舊說經。金改。辯之也孫氏云謂屋室。浦

招 金校改

肵俎注是以進祭官改之 疏據俎上云衍浦金校刪爲橫

沃尸盥者一人敖疑者一人三字衍 淳沃敖云竝言之亦未詳 注匜北執匜者浦校補之北

尊兩壺于房中西墉牖石經及諸本墉浦金校改下 疏明其明浦改相亞次

主婦及內賓注宗婦之娣婦各舉觶奠李解浦校改於其長 皆西面于李有浦補主婦之東南 疏此亦約浦補上經正行旅酬節 至云官改交錯以辯皆如初儀是也云宗婦之姒亦取似官改奠觶 皆西面于依注補主婦之東南面依注改者

尸卒食而祭注無籩豆而官改俎 疏亦約禮器云盆瓶知之浦補

尸俎注貶於尊奠浦金改者 疏亦是放而不致至浦改也 魚十有五疏證諸浦改魚數亦尊卑同也

祝俎髀髀、石經及諸本不誤。疏云祝俎直云脅二骨謂代脅也以尸俎無脡脊祝則有之尸俎無代脅自也以至代脅十六字浦金皆據通解續補。言亦浦改。凡者佐食也衍。已下卑無加

阼俎注主人尊故欲宋本故。其體得祝之加數五體又於李作加。通解續下有加字。其可併者二亦得奇名疏主人又右。浦金改。云臂

主婦俎注古文觳皆作穀六字在注末。金校補。穀作觳。疏云折補。分後右足以爲佐食俎者

衆賓及衆兄弟注所以明浦金校補。惠之必均也疏俎皆三體官補。皆有嗇肺雖官補。不正止。官改。接神尸神象下所字官刪。不接神及尸舊作不接尸。神從黃改。賤執巾以授接。浦金改。尸

公有司門西注非執事者四字李有。與疏合。官同。亦皆與旅疏釋曰衆賓兄弟次賓之下得獻此十字官從下移於首。刪去下謂衆賓兄弟次賓之卑得獻十一字。謂執官補。前舉鼎匕已。浦金亦校改。載肝羞。官改。從燔從二字官補。擇取公有司酬九字。加官補。爵之事列在西方二字官補。東面爲衆

賓餘者在門西北面（二字官補）位也　亦皆在東方（二字官補）西面位　不執事者（官補）賤於執事者　則公有司是也

（爲之浦校改）使爲佐食者（是官改）也　及（乃浦金亦校改）獻兄弟薦脅　上宗人獻與（官補）旅（官删云字）齒於衆賓佐食於（官補）旅齒於兄弟此（是官改）但言獻次　亦皆（二字官補）與旅者亦此二人也　故彼注昭穆猶特牲少牢饋食之禮（浦校主人之三字衍彼注無）衆兄弟也　以散爵獻士及羣（於官改）有司　所（鄉官改）擇執事貴者（舊倒官正）即衆賓　鄭（官補）注祭統云

儀禮注疏詳校卷第十六

少牢饋食禮第十六

少牢饋食之禮疏自此盡如初儀衍。浦校。故地官藁藁從木譌。人職云掌豢祭祀之犬大。注云養犬豕曰豢七字浦金校補。樂記亦云豢豕作彼文是爲。酒非以爲禍禮。浦金校改。若浦金校補。一牲卽不得牢名故郊特牲與士特牲特牲與士。浦金乙轉。官作與特牲士。亦非。皆不言牢也

日用丁己已譌。疏及下同。疏內事謂爲。浦改。冠婚祭祀

筮旬有一日注以言。各本俱以。先月下旬之己疏筮來月日，上旬之己者衍。浦校。鄭卽。浦金校改。直云下旬己上旬己不用中旬下旬者吉事言是。浦金校改。官作亦是。非。先近日故也筮於廟石經廟。門之外疏于諸官臣。浦改。有君道也者衍。

主人曰注禘于大太廟禮曰日用丁亥不得丁亥則己亥辛亥亦用之無則苟有亥焉可也吳云案經云日用丁己則或丁或己皆可不必亥也此舉丁亥以見例當云不得丁亥則丁丑丁卯亦用之無則苟有丁焉可也如此方與經義相合大夫或因字爲謚顧氏炎武云乃氏字之譌公命之傳無李亦無以字爲展氏是也若某李作其今從宋本仲叔季亦曰仲某叔某季某也李黃有合命食曰配疏桓十四年乙己浦校改亥嘗案月令云乃及擇元辰陰陽式法亥爲天倉祭祀所以求福宜稼於田故先取亥楊云鄭注誤解疏又從而爲之辭滋繆已云伯某甫字也者以某在伯下云云穫若云謂其字無可指且言某以擬之且者聊解經言某之意也非謂人之字爲甫字也疏大失注意士喪禮筮宅注某甫且字也若言山甫孔父彼處疏云孔山是實字以某甫擬之是且字却甚分明可證此疏之失因生主以賜姓胙之土而命之氏事以展爲字證若時有告請及而浦金校改非常祭祀史曰諾注蓍之德圓陸圓李黃楊皆從之疑注疏本自作圓而神遂述命曰疏謂之述命述命二字浦金校補訖乃連言曰假爾大筮有常義疏云假爾大筮有常乃承擊筮而發端之語其下乃述命之辭疏謂述命訖乃連言倒矣乃釋龜立筮疏大戴禮三二金改正記皆有此文以其蓍長立金補筮爲便若然浦校補諸侯蓍七尺

卦者在左　乃書卦于木　李云石本有以字案與疏合但開成石經無未知李所云石本何本也　示主人注六爻備書于板　張云疏作版從疏案今疏亦作板

吉則史韇筮疏是求吉得吉之言吉浦改也

乃官戒注滌溉濯　釋文滌溉古愛反一本作濯據此則濯字衍　祭器埽除宗廟　方云埽除事輕易舉當包於官戒之中宗人所命惟滌濯祭器耳　疏使之具其物且齊也

浦此句下添者字并添筮日卽齊故云乃不云厥明也共十三字今案疏下卽接滌溉濯祭器埽除宗廟者是全述注文中閒不必再用者字界斷似當仍其原文

宿注筮日既戒諸官以齊戒矣也各本矣　疏以言前舊倒金正宿一日

明日朝有服字筮尸如筮日之儀石經禮各本同楊作儀官同校李本者亦改從儀金云明監本作儀　用薦爲歲事于皇祖伯某疏但天子諸侯前期十日卜得吉日則戒諸官散齊至前祭三日卜尸得吉又戒宿諸官使之致齊　義疏云大宰職前期十日卜日遂戒鄭注十日容散齊七日致齊二日又祭統云先期旬有一日宮宰宿夫人散齊七日致齊三日然則散齊致齊於卜日吉之時一并戒之

主人再拜稽首注告尸以主人爲此事來肅舊脫李楊皆有浦金補

若不吉疏此筮尸不吉言浦金改

既宿尸注言既及肅尸疏及宿諸官與以浦改爲期以經云文浦改宿尸反

主人門東南面注亦唯尸不來也敖云有司羣執事之位北面主人宜鄉之是所宿者皆不在也

明日主人朝服注文互者省文衍李楊無浦金校刪也尚書傳曰李楊有浦校補疏必知如人君視殺別引皆浦金校日者謂鄉浦鄉金改祭之晨又云及祀禮浦金改之日辟人君也一浦金改文互者玄云浦金校省也者如鄉卿所解

雍人摡鼎注在門東南統於主人北上義疏云吉事爨在東方故陳牲摡器皆於東方主人就牲所視之耳非統於主人之謂也北上羊爨在豕爨之北

廩人摡甑甗疏甗實二一浦改鬴七七穿

羹定疏論實浦補鼎及豆籩盤匜等之事鄭云羊豕魚腊皆有竈竈西有鑊四字校補今官謁令陳鼎宜各當其鑊

二三鼎在豕鑊之西此直有羊豕前注二字從下移此言皆有竈鑊官改前注二字舊在此官移於上何可浦改知魚腊皆有鑊竈文弼改案

士上虞禮云　魚腊爨亞之北上　四字官案士虞禮改删去在廟門外東南魚腊爨在其南十二字金據通解不作亞之北上但去在廟門外東南魚腊爨九字盛本於亞之下改云案特牲記云牲爨在廟門外東南魚腊爨在其南有爨卽有鑊士禮皆有爨鑊則大夫可知也案以三本校之盛所改爲是賈疏末云故羊豕魚腊皆有鼏也此亦贅語當去故愚以盛所改爲是

司馬升羊右胖髀不升肩臂臑膞膞官改以下竝同骼　注扇臂臑肱骨楊有也字膞骼股骨浦云下本或有也字案疑因楊上也字或當在此　疏猶

器之緛也者云官改先後者卽官删短脅是也　此言緛者指解脅脅官補不取肩臂臑膞三字官補胳也若尸舉牲體則脅官補脅胳肩舊倒官正爲緛　當以腸腸官改內自爲先後之次也　案特牲記肩臂臑肫胳格金改官作骼案彼記文作肫胳與此膞骼一也宜各從本文

司士升豕注君子不食溷本作圂腴

司士又升魚腊疏以下經云文浦改司士三人升魚腊膚卒脅皆扃鼏冪石經李黃鼏注同官同

司宮尊兩甒于房戶之閒同樽皆有冪　官作冪譌石經冪張云案注云今文鼏作冪鼏指經也經字必鼏後乃啓二尊之蓋鼏同從注今案今各本注俱作冪今文作鼏與張所見正相反攷李黃楊俱作冪張

似誤記。

司宮設罍水疏以士冠禮直言水在洗東不。官改。故鄭注總二字。浦補。云凡小祝設槃匜疏案特牲直云尸匜。盥

主人朝服疏布設舉鼎匕上。載之事

司宮筵于奧注席東面西。李面。官同。近南爲右疏故司宮設神席舊倒。官正。金云神衍。

司宮取二勺于篚注今文啓爲開古文五字補。柄皆補。李皆有。浦金校。爲枋方。

佐食上利升牢注午割使可絕也李楊有。浦金校補。疏言皆如初爲之于補。爨也者經言此者以前實脣。官改。鼎時

故明之云皆如初爲之于爨句。皆也。官改。者浦也字不改。者字上補云牢心舌四字。羊豕皆有心舌也

佐食遷肵俎　肩方云。肩字疑衍。蓋臂臑居左端。膞骼居右端而脊脅肺肩置於四體之上也。臂臑膞骼在兩端脊脅肺肩在上。敖云。脊脅肺不言腸胃。可知也。或曰肺上當有腸胃二字。

文脫耳。疏故肩臂浦補。膞在上端代脊脊浦金改。長脅短脅此俎距在俎爲橫距是二字官補。也下是距衍。云俎距脛中當橫節也者官補。周禮謂爲官改。下同。之距是距爲俎足中央決浦金改。橫者也夏后氏以嶡謂中足之橫下仍有三字衍。般之棋謂橫下仍有曲橈之足下又有三字衍。官皆刪。周之房俎謂四足下更有跗距官改。案此經節折祈官改。唯不數觳左上作脊。譌下同。二此經云文金校改。載於俎

司士三人注右首進腴魚。疏凡載魚爲生人首皆向右進鰭義疏云。士喪禮殯奠。魚左首。進鬐。未忍異於生也。葬奠及士虞。皆如之。公食禮。魚寢右。注云。進鬐也。則食生之禮。皆左首進鬐可知。故祭祀初金改。進腴也以儐其官改。賓尸之禮上大夫載魚橫之義疏云。乾魚在俎皆縮載。賓尸禮魚橫載之。據執者言耳。注疏謂賓尸載魚與正祭異者。非也。然則乾魚但以左首進鬐。右首進腴。爲人與神之殊。而縮於俎則一耳。濡魚進尾。而以右腴右鬐爲冬夏之別。則橫於俎矣。凡有鮮魚之俎者類然。專指繹祭。亦屬臆說。

主婦被錫衣侈石經移。下同。楊同。張云。案釋文云。侈本又作移。昌爾反。從釋文。楊本作移。音侈。本又作侈。金引石經及釋文作栘。秖誤。衺注被錫讀爲髲鬢義疏云。髲鬢。詩又謂之被。則被字自可以髲鬢釋。不必改讀。

大夫妻尊亦衣綃衣而侈其衺義疏云。士妻緣衣外更無衣。故特牲自祭。辟助祭于公。則服六服外之綃衣。若大夫妻助祭于公。服展衣。少牢自祭。則有緣衣可服。又何必服六服外之綃衣耶。衣

三二尺三寸 義疏云古者男女吉凶之衣衣身二尺二寸袂亦二尺二寸祛則一尺二寸其下圜殺之侈袂者蓋不圜殺其下而祛亦二尺二寸其婦服雖連衣裳而衣裳固各自爲度也若三尺三寸則衣太長裳太短不稱其體矣況男子之殊衣裳者乎葵菹在北 各本皆脫疏同吳云以設豆之法次之應補又特牲疏引此可證 繯今文錫爲緆 三字脫李有官補陸作緆音羊李却作緆敖云緆當作緣緣通 鬌爲蝸 疏因名髽髮髽爲者 說官刪衞莊公登城望戎州見己已譌氏之妻髮美 綃衣者六服外下之下外官移正者 或云衣三尺三寸或云袂下似當有二尺二寸四字俱合義是以喪服記云衍亦名袂爲衣也 菖本作昌本麋臡 茆菹麇臡糜臡 今二官改於次東葵菹在北贏醢在南是其繯之次舊倒官正也 主婦自東房 又與十受贊者敦稷疏明象蟲龜通解續作龜蟲龜亦衍字獸之形 管仲鏤簋朱紘紘 孝經注直云外方曰簋者據周浦補官作外而言 離爲日日體浦補圓巽爲木木器而圓簋三字浦補象

祝酌奠疏設饌饌浦改要由尊者成

主人西面疏引春秋傳補者證黍稷大太浦改和之義 祝出迎尸于於石經于廟門之外疏主人與賓在西官改位上

皆逡巡辟位

宗人奉槃　振之三以授尸坐取簞與七字脫。官據石經補。以受尸巾疏即亦此浦校補。沒簞者也

祝延石經筵誤。尸尸升自西階入祝從注由後詔相之曰延　方云。如注說。則經文當云尸升自西階。祝由後延之升。入祝從。其義始明。其揭祝延於尸升之上。綴祝從於尸入之下。正以明升階則祝前。而入戶則祝後耳。蓋承上文祝出迎尸於廟門之外。祝先入門右。尸入門左。正以當前尸而導之也。故及階則延尸以登。卽主人先登客從之之義也。

祝主人皆拜妥尸疏故浦金校補。鄭解其遂坐而卒食之意　知此不嘗非金校補。羊官改豕誤。鉶者案下云嘗羊鉶故知不官補。嘗豕鉶也　言大夫之禮尸五字浦補。彌尊者既卽金改。不啐奠已一官改。尊　云不浦金補。告旨者爲初亦不嚌者　云所謂曲而殺者禮器文云。

祝反南面注墮陸隋。祭爾敦

尸取韭菹辯擩于三豆東壁云。擩必于醢。四豆惟醢醢贏醢。則三豆者二豆之誤。上佐食兼與黍敖云。不言稷。見其尊者耳。或曰脫一稷字。以授尸尸受同舊倒。官依石經正。

祭于豆祭注同合也合祭於俎豆楊云當作菹豆案張亦疑俎當爲菹之祭也疏肺與黍稷俱祭于菹苴浦改上上佐食舉尸牢肺正脊以授尸楊云案賈疏下當有尸受祭肺四字吳艸廬考注據以補入疏案特牲云文浦改黍稷主人羞肵俎置于陸作直於云與下直室同膚北上佐食羞兩鉶疏棨是地之毛耑官改食舉敖云特牲禮乃食食舉謂先一飯而後食舉也士昏禮亦然此上不言乃食者文有脫也注先食飲張從釋文及疏作食李楊同官同咱疏中作咱譌之疏由主人敬尸故先羞肵三字浦校補不退在下也義疏云特牲先食舉後羞肵此先羞肵後食舉禮尚相變耳如以此爲敬尸則是士不敬尸也不可通矣上佐食羞胾注無膚臐者尚牲不尚味義疏云特牲略反有膚臐而大夫無之此所謂舛也注於特牲已誤故此爲尚牲不尚味之說愈曲而愈支已尸又食疏此少牢特牲浦補五口謂之五飯等衍則與於官改本俎同橫可知也此主爲大夫不衍儐尸者故無設三字浦補大羹二字官無之文也

又食注不舉者卿鄉疏同浦金改大夫之禮

尸告飽注祝獨南勸者疏是以使祝獨侑與主人更之也義官改

尸又食疏正脊及肩皆此浦改體之貴者

主人不言拜侑疏云親疏之宜補者

尸又三飯注凡尸各本俱作凡十一飯

上佐食受尸牢肺注尸受授牢幹而實舉于菹俎張從疏改官同豆

主人降洗爵疏自此盡納諸內折一膚浦改論主人酳尸尸酢主命祝嘏七字浦補之事

祝酌授受李敖授官同尸疏今主人拜受受浦補訖又拜爲俠拜衍

上佐食取四敦上佐食以綏祭方云惟此宜從敖氏爲授祭蓋尸之墮祭神食也故既祭而藏之尸酢主人主人以祭始爲飲者則與常時飲食之祭同耳安得爲墮祭乎尸酢主婦上佐食綏祭亦同注

古文綏墮張依經文當爲綏後注有云綏亦當爲挼古文爲肵此綏爲肵之確證爲肵疏既葬則藏其墮取墮二字浦補減之義也

主人左執爵疏曲禮云坐如尸三字浦補鄭云齊謂祭祀禮官改時

卒命祝注言無廢止上時替爲秩秩下同錢云秩乃秩之譌秩與載替聲皆相近詩秩秩大猷說文作戴載若秩字則聲全不相近釋文秩音決亦必誤疏特牲無嘏辭補

主人坐奠爵疏云出出浦金重尸也者特牲主人出寫爲浦金改嘗于房祝徧取黍稷牢肉魚擩臐浦金改官改擩於醢以授尸天子嘏辭與大夫同也義疏云特牲尸親嘏主人注云其辭則少牢有焉是士與大夫嘏辭相同但士尸親嘏唯首句須易耳天子諸侯嘏辭見於天保楚茨詩朱子以楚茨爲公卿之嘏辭然末章云小大稽首禮大夫之臣不稽首則孔疏以爲天子之嘏辭是也

主人獻祝疏釋曰自此至折一膚論主人獻祝與佐食之事此十六字浦補言迫狹者謂二字浦補大夫士廟室也官刪皆兩下五架爲之二字浦補棟南一架名曰前楣二字浦補楣前承簷以前二字浦補衍名曰庪棟北一架爲室南壁而衍開戶薦兩豆菹醢注葵菹蠃醢敖云韭菹醢醢也蓋祝饌以尸之上饌則其豆亦當以尸之上豆

佐食設俎疏謂脾與于官改尻相連屬不殊是尤賤也腊脾周祝官改賤常連之也

祭酒啐酒肝牢敖云當作牢肝案石經作肝牢官仍之從主婦獻祝與興浦金改獻二佐食同

主人酌獻上佐食　佐食祭酒卒爵拜敖云拜衍文祝與佐食皆不拜既爵者遠下尸

俎設于兩階之間注有脅而無薦亦遠下尸　敖云下篇獻衆賓以至于私人皆有薦脅佐食在衆賓之中又有上事不宜貶于私人此不云薦文略耳又不賓尸之禮云其獻祝與佐食其位其薦脅皆如儐則此佐食有薦明矣

主人又獻下佐食亦如之其脅亦設于或補兩字階間

有司贊者取爵于篚以升授主婦贊者于房中　石經戶各本同敖云戶字誤若授受於戶當言內外西東不宜單言　疏戶也下篇司宮取爵于篚以授婦贊者于房東此戶亦當爲東與

釋曰云衍自此盡入于房論中官改主婦亞獻祝衍獻尸與祝官補佐食之事　其具相授則女受授以篚

婦贊者受注昏婚李楊昏黃作昏禮曰

尸拜受注拜於主人補之北此始拜於北此則上拜於南矣脫上疏有李楊皆有浦金校補

尸祭酒易爵洗酌授石經受尸案此尸酢主婦也酌授尸與下祝酌授尸一例若從石經則亦祝受尸爵以授婦贊者此處文似有脫

賓長洗爵賓尸尸西北面拜送爵奠爵于其筵前疏釋曰此一經論賓長獻尸及祝之事從浦補十二字案特牲賓長獻尸官補爵止致爵在賓尸之時上官改主人不酢主婦二字官刪又不致爵于主婦賓獻尸爵止舊倒官正上大夫得賓尸故不官補致爵上疑衍辟人君但俱爲待拜俱官改賓尸

主人出立于阼階上此節注下官本移下疏釋曰自此至尸出廟門之事十七字於此

祝入尸謖主人降出石經及各本皆作降官同

祝先尸從注訖於廟門外衍疏無疏前一段自釋曰至之事官移前此處注字當作陰文起又添釋曰二字疏上祝迎尸於廟門今禮二字浦補畢又送尸於廟門

祝反復位于室中疏決特牲佐饋浦改食徹尸俎出廟門者送尸者浦云衍也謂食時特浦改魚肉不反俎

司宮設對席注大夫禮四人蓑李黃餕疏凡餕之道每變以衆所以別貴賤之等上十一字官案彼文補

上佐食盥升疏不謂東西相當對浦改

卒食主人荅壹一石經壹拜注不拜受爵者大夫夫餕者賤也荅一李作壹拜略也古文壹爲一黃作一爲壹譌也義疏云特牲蓑者拜受爵此不拜受爵亦禮之相變然非關餕者之貴賤凡餕之道每變以衆君卿大夫皆餕焉豈有主祭者尊而蓑反賤乎

上蓑止注上土蓑獨止

上蓑親嘏曰疏以上皇尸命工二祝嘏主人以黍

主人興注送佐食不拜賤義疏云凡出而主人拜送者六門也上蓑之出出于室戶耳尚未出廟門何緣有拜主人出戶而復入故云送稍異可蓑者三人之出而主人不出也蓑者三人與出注云出降反賓位此佐食胡獨異乎

儀禮注疏詳校卷第十七

有司徹 石經徹字無陸云本或作有司徹案各本俱有徹字第十七下注釋曰三字誤衍

鄭目錄云　上大夫既祭賓尸於堂之禮 義疏云少牢下篇以賓尸爲正禮不賓尸乃禮之殺者故另起言若不賓尸與冠昏之言若者一例非謂不賓尸爲下大夫也　有司徹於五禮屬吉 李下有禮字

有司徹 注　賓尸則不設饌西北隅以此薦俎之陳有祭象而亦足以厭飫神 義疏云厭飫之說已於士虞特牲辨之矣不賓尸則祭畢無後禮故改設之而後徹示重神餘也賓尸則祭雖畢而尚有後禮故即徹之而不改設以其事相接而神餘將有所用之也於厭不厭無與焉　疏　祝亦有薦在室內北墉屬官 下改　神位在西也 北官改　但祊者有正祭祊有明日又祭之祊 此上十一字浦金據通解續補下接禮器云　故使祝博求之平生 于廟浦校改　門內之旁　祀 祇禮於是甚明

埽堂注汎陸作氾。與本書同埽曰埽

司宮攝酒疏整酒謂撓橈。浦改。下同。之　則此洗當作撓下此衍。亦浦金校補。因前正祭之酒更撓攪擾。浦金校改。添益整新之也

乃燅尸俎注獨言溫尸俎則祝與佐食不與儐尸之禮義疏云。經不見祝與佐食出與歸俎之文。則是猶在列也。且事神事尸祝佐食有上事。爲最貴。而賓尸之禮不與。可乎。以其賓尸不與尸相接。而在堂下衆賓衆兄弟之班。故經文不見之也。其俎不燅者。以他人可用尸之餘。不可令尸用他人之餘也。是以因其故俎而設於堂下焉。疏乃及官改。後升之於鼎也　祝與佐食不與

而別立豆。浦金校改。侑也

卒燅乃升注今文扃爲鉉。錢。

乃議侑于賓注是時主人及賓有司已復內位義疏云。主人賓有司。皆未出廟門。則猶在內位也。何復之有。上篇養者三人與出注云出降。反賓位。是也。三人中佐食在焉。抑可見佐食之與於賓尸禮矣。疏又云主人出迎尸不侑。浦改。言侑侑。浦補。卽賓之賢者明賓有司主人皆復內位矣若然知賓主不先在

內必知出復內位者明賓以下二十七字，浦金校補。下接上篇云。主人送上浦金校補。餕言退宗人戒侑疏知南面告于子。其位者拜衆賓于浦補。門東侑出俟于廟石經庙。下同。門之外注待於次外。楊次。金依鍾本亦作次。尸與侑北面疏以尸爲賓客各。主人出迎尸疏以祝不與儐擯。浦改。尸乃舉疏自此盡西枋枋。浦改。雍正執一匕以從司士事。石經士。合執二俎以從疏此大夫二字舊譌士。之雍正此四俎當俱陳于羊官補。鼎之西雍人合執二俎注竝併。并。陸。併。諸本同。也其南俎司馬以羞羊匕湆羊肉湆其北俎司士以羞豕匕湆下豕肉湆三字。李云衍。吳云案下司士匕豕。卽豕膏也。絕無豕肉湆之名。今刪。疏文剪同。豕膏湆魚義疏云。注南北似倒置。然卽謂北俎羞羊而南俎羞豕魚。猶未盡合也。蓋兩俎必相閒用之。羊匕湆俎以羞於尸。則羊肉湆俎亦當已載而俟。則二者不可同用一俎明矣。豕匕湆與膏亦然。

故二俎可以豕與肉分疏云肉湆者直是肉從湆中來實無汁方云疏非也經以匕湆肉湆相對則匕湆而不可以羊與豕異也中無肉肉湆有湆所以得名者顯然矣南俎已是司馬所羞羞舊作用於浦校改羊湆之等

主人降受宰几疏釋曰自此至北面荅拜論主人授尸几之事上十五字浦補當在釋注前證正宰授主人几之義

主人升疏其賓位在戶尸下同浦金改西

主人西面注衣袖謂之袂拂者外拂之也六字各本無官據士昏禮疏所引有補

主人退疏尸二一浦金改手受於主人手閒時彼不官改言坐是重之此不言坐輕執俱官改之故也

主人降洗注爲士士汚手疏自此盡與退論主人主婦二字於衍獻尸主婦薦豆籩五字官補之事此中亦應主人降洗賓降主人辭降賓對二字浦補

主婦自東房薦韭菹石經苴醢注韭菹醢醢疏同醢疏案此上衍官刪經主人先獻主婦乃後薦者至此皆朝事

之豆籩者案周禮籩人云朝事之籩者以下十一字官補茆菹麋臡醢案喪服傳云苴菹官改者麻之有蕡者也細切爲齏薤

乃升疏自此乃升二字浦改此盡於其上論司馬司士二字浦補載俎

司馬朼羊注折分之以爲肉湆貶俎李貶也疏尸食特舉脊脅官補肩髆在於所俎所舉未知在官補此正俎爲在下羊肉湆俎官補以本脊脅皆二上官改骨以竝今復後序之明在可知不云在存耳故下文注侑俎云羊鼎西之北吳疑次說見下俎也明尸俎在侑俎之南義疏云俎之序依乎鼎鼎既北上俎安得南上且主人主婦俎在豕鼎魚鼎之西矣其羊鼎之西者侑俎在北尸俎在南是北上南上胥失也注明言羊鼎西第一俎矣豈第一俎不在北而轉在南乎

羊肉湆注此以下十有金案疏補一俎俟時而載於此歷說之爾義疏云正俎四皆載羊體尸一也侑一也阼一也主婦一也此司士所設於三鼎之西者也此四俎無他用故可預載不必俟時也其益送之俎十有二而燔俎不與焉尸則羊匕湆也羊肉湆也豕匕湆也豕脅也湆魚也凡五侑則豕脅也湆魚也凡二主人與尸同亦五合之爲十有二而皆以雍人所設於羊俎西之二俎更迭往還實升盧降而遞送之其羊匕湆豕匕湆有湆無肉無體載之

事故不列於載俎之儔而但著挹注之法於乃升之　疏以增俎實浦補爲尸加也者　魚官補無匕湆隆汙之殺云必爲後以見例然則俟時而載而歷說於下者八俎爾有膴折　上經退膴縮官改在下者　又主人主婦俎官補升席時乃設之

司士杙豕注俎謂雍人所設在北者敖云此俎與羊肉湆俎同亦南俎也

侑俎　載于一俎侑俎方云再見衍文　膚三吳云案下阼俎注云降於侑羊體一而增豕膚三謂膚三爲增于侑俎似侑俎無膚三也盛亦疑衍楊本三作一　注豕又祭肺不嚌肺不備禮義疏云祭肺貴於嚌肺有祭肺而轉謂不備禮乎敖云羊俎亦用祭肺者與尸俎同在堂上因其禮也　俎司士所設羊鼎西之北吳疑次杭同俎也吳云案上司馬杙羊注云一俎謂司士所設羊鼎西第一俎彼第一則此當第二不應反在其北疑北字是次字之譌然疏已作北俎釋之矣　疏是以少牢祝羊豕尸官改體各三　侑豕尸官改俎無肫

阼俎注阼俎階主人俎　降於侑羊體一而增豕膚三有所屈有所申亦所謂順而撫從木誤也義疏云主人與侑之豕脅俎膚皆三未見其增也　疏故知浦補以一已浦改肺代體　以俎物雖與有浦改尸不同者羊官補肉湆與尸同至尸酢阼官改主人而設之　故無正體俎官改無正體三字官補遠下尸官補注但云下尸官補此非直值官改崇尸惠　是其尊主

人所有者衍。尊主人者三字官補。見下文受酢致爵時浦補。似若得用右左改。金體然以右臂在左。尸俎故也

主婦俎疏云無祭肺有嚌肺下又衍一肺字。官刪。侑俎用皆官改。祭肺主人二字官補。主婦皆或改用。嚌肺故云下侑也云嚌祭。

羊肺者以豕膚在羊肺之上使緇羊之體周云此非緇法。疑有譌繆。下文之。主人獻賓之時

司士朼魚注臑讀如殷冔喙。下及疏同。之冔下剞字譌從火。疏皆次言豕俎下多俎亦是歷說十一俎九字衍。官刪。獨不陳魚俎於豕俎之下

而幷陳舊倒。官正。於此者鬼進下生主。人進腠所以交變。於神明右首進腴腹。下同。謂上司士所設於豕

鼎之西者首。也吳云據上經注。此俎當是雍人所設在北者。疏語似繆。杭同。

卒升疏賓長設羊浦金校補。俎二也

賓長設羊俎疏上賓賓官補。長也

雍人授次賓二手執桃挑。石經桃。陸楊黃同。案注云。字或作挑。則經文本作桃明矣。下同。匕枋注讀如或春或抌枕。下同。之抌惠云。抌與抌同。升牀如飯

操槮李操金云魏避諱改摻疏同挑長枋可以杼楊同陸李黃抒官從之案杼亦非誤物於器中者注猶寫瀉各本皆作寫寫卽今人言卸也

尸興疏故知非嚌肺味也

次賓縮執匕俎　尸卻手受授石經初亦作授後去其才旁作受張李楊同官同匕枋　賓亦覆手以受授石經受諸本同官同明湇肉舊倒浦金改從注下以湇肉加毛本不誤官卻誤倒加先進其汁而嘗之

尸席末坐疏異於神奠且具浦改尸禮彌卑儐浦改故也

司馬羞羊肉湇　司馬縮奠俎於羊湇李楊敖皆云湇字衍石經有官不去而加圈以別之俎南　卒載下俎字石經無縮執俎以降疏七日日絕祭

尸坐執爵以興　賓縮執俎以降爵注燔炙上從月從夕譌疏同疏注云傳傳下同火曰燔　彼以燔炙浦補相對

尸受侑爵疏主婦人亦設籩豆一也　司馬羞羊浦補肉湇四也

司宮設席注今文無二籩注末李有此五字金亦依鍾本補疏案特牲爲士下案官刪此儐尸受酢酌官改即設席者故上補明一等受酢

長賓設羊俎席末未坐注言虛俎者羊清俎訖於此虛不復用義疏云此俎即雍人所執陳于羊俎西之南疏俎也豕膚清魚將以此羞之胡云不復用乎

自次此官改賓羞匕清次賓又及官改羞匕清於主人則用北此官改之豕俎用北之豕俎五字金校補而得羞羊燔者

主人坐取爵疏以其主人與尸侑皆用羊體鄉衍官

司宮取爵于篚注房東房戶屋外之東疏論主婦亞獻尸侑浦補此主婦獻內凡有四爵節浦改從獻有五五者主婦下亞獻三婦衍浦校去五者主婦亞獻六字金但改三字作主設兩鉶一也主婦洗爵石經無敖同于於石經于房中疏此決法下文西面於主人之北

主婦西面　取糗與腶脩修官改下同立于主人席北西面舊倒官正注今文腶暇爲斷尸坐左執爵祭敖云字誤當作取糗脩　以羊鉶之柧挹羊鉶遂以挹豕鉶敖云案上經云以挹湆注曰今文挹皆作扱皆經文也案士昏禮聘禮賓以柧祭醴二記云始扱一祭又公食大夫禮曰扱上鉶以柧辯撰之上鉶之間祭蓋以柧取物而祭則必扱之此亦以柧祭鉶也宜云扱與彼同今案鄭前注今文挹皆作扱則挹與扱同此似不必改挹爲扱疏同云官改三等者主婦羞糗脩疏但俱浦金校改是正俎　以其文承上主人獻侑時尸金改不得相湆官改如受爵官移圖於此下酌以致于主人疏又見賓尸禮殺故早卑致主婦設二鉶　主人其張改爲共李黃及今本皆從之石經作其敖楊同金案下經用其字例甚多不當作共祭糗脩　受豕匕湆拜敖無石經有疏兩解亦謂衍字仍以嘗鉶之拜亦爲啐酒非也啐酒

尸上末云主婦北面坐拜受爵石經於爵字上衍尸字此句首無誤降筵

主人降　主人立于洗東北西面侑東面于西階西南敖云設洗當東榮而主人降位在阼階東直東序則宜西於洗北又上文侑降立于西階西此亦從降也而主人云洗東北侑云西

階西南未詳疑
文有誤衍也

尸酌注今文曰南面立尸於席西

上賓洗爵以升疏論賓長備三獻獻尸其衍尸奠爵浦補於薦左未舉之事此上大夫三字本作擯尸校改之禮

主人降洗爵石經觶李同尸侑降

主人實爵石經觶下實爵同酬尸疏如與賓客飲酒無衍侑一名加者周云案此下辭意不明非疏文譌衍卽注有脫文義疏云此觶終不舉賈氏謂卽舉之繆也此主人酬尸尸奠于薦左下經二人舉觶于尸侑侑奠于薦右皆不舉者也而或于左或于右則不可以神惠右不舉之說概之矣

乃羞疏以二羞是庶內羞房中之羞是周禮籩人職云官刪蓋依下文無云字周禮醢人職浦補云字羞豆之實案彼鄭注浦補云庶羞不踰牲時以其是牲物故云陽也補主人降注言二拜者衆賓賤旅之也衆賓一拜賤也卿大夫尊賓賤純臣也位在門東義疏云三拜衆賓衆賓皆答一拜鄉飲鄉射特牲禮皆然不專以大夫尊而衆賓賤也衆賓亦不必皆臣士與公有司當竝有焉位則俱在門東以西方爲尸侑之位故助祭者祀

皆位于東耳與特牲古今李古金據鍾本同案前亦作古文壹爲一疏幷主人自受浦改酢之事私臣在門東者不同

主人洗爵疏司正升相旅依下文賓取實執浦金校改祭以降

賓坐左執爵右取脯石經脯李楊作脯敖同官從之吳云案注疏甚明脯字無疑撰于醢遂飲卒爵執爵石經有各本無敖云脫官仍監本無以與

宰夫執薦爵石經薦李楊同以從衆賓長升拜受爵句上不當圈隔宰夫贊主人酌注主人每獻一人奠空爵于棜宰夫酌授于尊南義疏云上篇云司宮尊兩甒于房戶之閒同棜棜以庋尊非奠爵之具也且棜在北主人獻于西階上若一一奠于棜而受于尊南則其勞彌甚何用贊酌矣蓋主人立于西階上宰夫既酌于尊乃就而授之辯皆作徧李爲

辯受爵注今文儀皆爲陸作徧曦曦從陸李同臚李改疏釋曰云官補徧卽獻乃二字官補薦略之者三字官補

乃升長賓主人酌酢于長賓敖云二字衍吳云案此長賓當酢主人主人達賓之意而自酢卽云酢于長賓可也注言升長賓則有贊者爲之注首李有此十字官同則受其則虛

宰夫洗觶以升句上當圈隔注古人酌爲爵注末李黃有此五字浦金校補疏論主人酬長賓于堂下三字浦改賓莫薦左四字

爵　今宰夫既授受浦改解訖　故知非升浦金改賓虛觶其賓奠薦左者後舉之以浦補爲無算爵也

主人洗升疏士十卑長兄弟爲貴　如浦補長賓坐飲也辯受爵　升受爵注復言升受爵者爲衆兄弟言也義疏云上云皆若是以辯皆衆兄弟也若是謂酌獻拜受坐祭立飲不拜既爵也則衆兄弟亦拜可知矣言受爵辯疏即當云薦脅設于其位矣乃著其位者特牲統于主人此不統于主人故須著之明位在洗東而受爵則由此而升也鄭故浦改云衆兄弟升不拜受爵也　明位初在是者下初位二字浦校云衍上獻賓長及衆求賓

其石經有各本同先生之脅疏知浦金補折是豕左肩之折者以上初亨享牲體

主人洗獻內賓疏論主人獻姑姊妹之等於房中之事坐祭立飲注內賓立于房中西墉下東面西南上

主人降洗升獻私人于阼石經誤作降階上注私人家臣李有也字大夫言私人明不純臣也士言私臣明有君之道義疏云私人與私臣一也以別於公家之臣耳委贄而爲臣大夫之君疏是衆賓後官補也云凡獻位定則是未凡官改獻亦君也胡云不純乎此注言士有君道可見他注謂士無臣者繆矣

以前非定位也

尸作三獻之爵句上當圈隔疏論舉三主獻之爵賓長又獻侑幷升官改致爵之事

酌獻侑句上當圈隔侑拜受三獻北面荅拜通解續此下誤衍受爵酌獻侑侑拜受三獻北面荅拜十四字監本鍾本亦誤沿之金氏乃以爲開成石經已重此十四字云雖係重出亦不得遽削以亂古書之舊今細審石經亞不重出恐後人又沿金氏之誤故爲辨之司馬敖云當作司士羞湆魚注司馬羞湆魚變於尸敖云上下皆司士爲之此不宜使司馬且司馬惟羞羊俎耳羞湆魚非其事也酌致于舊無敖云脫主人

尸降筵受三獻爵石經有李楊同酌以醋酢石經醋之

二人洗觶升疏卽與二字官改作侑既亦奠一爵尸官補一爵下兄弟之後生者疏文共一百十五字係在後兄弟之後生者節疏之下官已移正

洗升酌注奠于右者不舉也神惠右不舉變於飲酒義疏云神惠右不舉鄭卽據此耳然上經主人酬尸尸則奠于薦左彼亦不舉何以一左一右乎又特牲主人酬賓賓取奠于薦右兄弟弟子舉觶於其長如主人酬賓儀此皆舉者也而奠于右然則神惠右不舉之云不可據也

主人拜受爵字石經無尸拜送

卒飲者實爵于篚疏此私人末未浦改受酬者後彼金改雖無人可旅

乃羞庶羞注其始主婦舉觶黃酬鍾同金校從之於內賓遂及宗婦義疏云房中之旅主婦酌觶以酬內賓之長奠之及兄弟相酬時內賓乃舉奠觶以酬主婦以遂之於下耳不可云主婦舉觶於內賓以舉觶乃賤者職也疏羞庶羞金校補於賓及兄弟之等事

兄弟之後生者注延熹景李楊熹案延熹漢桓帝年號然此實熹平之誤中詔校書定作觶疏自此盡爵止論後生舉觶於長兄弟下主人酬兄弟五字浦云衍之事前二人洗觶節疏後半段官移先下兄弟之後生者云云故特牲等使一二人舉觶爲旅酬與賓長所舉薦右君官改之南觶故所奠者爲無算一爵衍

洗升酌注長在左辟主人義疏云上經主人獻內賓注云主人之位恆左人疏謂人在主人左也此長在左而舉觶者在其右正與主人之左人者無異何云辟之乎疏語尤不楚

坐祭遂飲疏案特牲兄弟之弟子後生官改舉觶於其長爲旅酬又賓弟子三字官補兄弟弟子舉觶於其長上文主人酬賓賓浦補奠爵于薦左周云據此疏則注中似有脫文

賓長獻于尸注不使兄弟者不稱加爵大夫尊也不用觚大夫尊者也義疏云長兄弟不爲加爵者大夫之助祭者賓兄弟初皆在東方獻不殊其長故於尸亦爲加爵也此獻亦加爵不稱加爵者大夫禮文故辭異也此用觚無疑勺爵觚觶實于篚於此不用觚惡于用觚乎疏論衆賓長爲加舊倒官正爵上賓獻尸補侑上賓獻尸時尸補亦止於浦改官改奠爵

賓一人舉爵于尸注故李是言亦遂之于下也李無上言無湆爵不止互相發明義疏云上一節次賓之加獻也上賓之獻有湆又爵止嫌加獻亦同故須明之此舉解爲旅酬始也與上節迴異何相發明之有此注疑有譌錯

賓及兄弟爵無算石經算下同

尸出侑從主人送于於石經于廟門之外

有司徹注徹堂上下之薦俎也義疏云堂上尸侑之俎司士歸之其家矣賓長而下亦自授其人以歸矣安得至此又有尸侑賓之俎哉此徹者徹主黨之薦俎羞與凡几筵器物之等也疏猶如室堂內之陽厭

若不賓石經儐。尸疏是不官補。儐尸之禮浦以是儐尸之禮五字爲衍文。厭獻浦金改。厭飫神也賓奠而不舉謂主人酬賓奠觶於薦北賓取觶奠於薦南上十七字。官據曾子問注文補。是也

魚七注必盛半者魚無足翼於牲象脊脅而已義疏云。魚盛七者爲俎。釋三个。又有祝主人主婦之魚俎。實奇。故盛其半而止也。注以爲如脊脅之二骨而各取其一骨。可也。謂無足翼而然。則迂矣。腊則有足。而亦盛半。何以通乎。疏得申朕侯。官改。意鄭注引春秋緯璇璣樞文弨案。疑即運斗樞。曰魚無足翼紂如魚乃討紂。官改。之此注云魚無足補。翼者不能飛故云無足翼也六字浦補。

腊辯無脾疏故知浦補。此亦盛右體代脅長脅短脅各一段骨。官改。又且衍。浦校。凡牲載體者而云腊脊脅皆一段骨。者則數多於特牲下官又補特牲二字。與牲官補。右胖同下皆祝俎所不用六字官刪。士虞禮祝以與。官改。下亦無腊體鄭注士昏禮三字官補。云凡腊用純者

卒盛注卒已舉七。李黃卒已。金所見鍾本同。楊作舉匕。

佐食取一俎　奠于羊敖云當俎東注不言魚俎東主於尊義疏云魚俎在羊俎之東又東則繼魚俎而不繼羊俎矣不必強爲之辭作魚

乃撫于魚腊俎注古今李黃古文撫爲撰楪疏諜故知所釋者舊所釋者故浦金校補知浦金校乙脅耳浦金校補

尸不飯注士九飯飲

佐食受牢舉疏自此盡薦脅皆如儐賓浦金改并刪下禮字

祝酌授尸上當加一圈隔尸以醋主人亦如儐惠云蓋肝及綏祭與嘏皆賓尸所無而云亦如儐疑誤注挼讀爲藏其隋惰諜下及疏竝同之隋古文爲撰

其獻祝與二佐食其薦脅皆如儐金云下當著一圈而中分其節方與前疏標題相應

主婦注自尸侑官校云疑衍不飯告飽至此

主婦反取籩注拜送官誤還爵位疏薆蔓芡棗脯

尸左執爵注自主婦反取補籩疏與儐同者在上篇下注云自尸卒爵至此亦與儐同者亦在上篇上十八字

官補此注云此異于儐者下上注云至與儐同在上篇三十六字官刪謂官補自此官補祝受加于肵以上至主婦反取官補籩與儐尸異者也二字官補

祝易爵洗酌授受石經及諸本皆作授尸注爲不賓李儐尸今文醋曰酌醋李酌

主婦獻祝其酌如儐祝舊無盛云脫拜

宰夫薦棗糗注亦異于儐賓李撰疏亦當從之疏引春秋趙姬請逆送叔隗

主婦石經人誤受爵

賓長洗爵獻于尸尸拜受賓戶尸疏同西北面

主婦洗于房中疏士受致自酢又二字官補致祀先王昨昨下同席

主婦薦韭菹醢注以其牢與腊臂脊金改而七疏以特牲一牲故阼俎用五體此上十一字浦金校補經云臂脊脅皆

牢是以牲體唯有二合羊豕則爲六通腊則爲七（上十一字浦金校補）也故以體言之（以其二字衍）上文（浦金補）腊撫五枚（牧自此至故腊亦用臂浦云當在疏末故須云腊如牲體也之下其是以鄭云腊如牲體八字浦云衍文）

主人荅拜卒爵（注）亦異於儐（賓李儐浦改從之下凡賓尸等皆作儐可以類推）尸作止爵（句上當圈隔）

洗致爵于（於石經于）主人

酌致爵于（於石經于）主婦（疏在則浦金改）主婦位南面西上可知

婦贊者薦韭菹醢（注）今文曰婦人贊者執棗糗授婦贊者不與受（此十七字在注末李有金所見鐘本亦有）

佐食設俎于豆東　祭（石經無敖云此肺嚌羊肺也祭字衍）肺一（疏以鄭浦改）略而不言骨名　主人於上文有羊（金補）脊脅也

主婦升筵坐（注）變於丈夫（大吳云丈夫兼尸賓）

易爵于篚洗酌醋于（於石經于）主人

賓兄弟交錯其酬無算石經疏算爵疏案特牲尸只在室內堂上下官改亦與神靈共尊特牲堂下待得獻之後主人出立于阼階上遂出于廟右經有下同祝反復位于室中敖云主人亦入于室疏釋曰此一經論祝告復位經有脫文也利成歸俎徹胙俎之事浦補此十五字在釋注前特牲既餕祝命佐食徹阼俎豆籩二字官補去者字乃饗如餕注至上此官改餕與出也

卒饗疏自此下盡篇末浦改埽祭即上經云司馬刲羊司士擊豕是也之金改云當室設之白云不令婦人改徹補饌敦豆

司宮埽祭疏凡幣帛皮圭爲主王命

司宮闔牖牖注同戶〔疏〕釋曰自此至篇末論俎出送賓徹饌之事浦補十四字於注下例當并補疏釋曰三字祝告利成衆賓出及石經出

婦人乃徹疏下上大夫之禮者有金改賓尸禮終徹室中之饌疏於上經有司官金校補徹饋饌於室中西北隅者

王雲五主編

叢書集成初編

儀禮注疏詳校

四冊

中華民國二十四年十二月初版

輯者 盧文弨

發行人 王雲五 上海河南路

印刷所 商務印書館 上海河南路

發行所 商務印書館 上海及各埠